儀禮正義

儀禮正義卷三十

鄭氏注

績溪胡培翬學

厥明陳鼎五于門外如初 鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時

疏 正義曰自此至主人要節而踊言葬日陳大遣奠之事厥明者葬日之質明也

注云鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也者據下其實羊左胖云云知之李氏云少牢饋食禮五鼎其實羊豕魚腊膚士葬奠加鮮獸而無膚聘禮致飧眾介少牢鄭謂去膚而有腸胃云士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也者敖氏云少牢五鼎大夫之禮士奠乃用之者喪大事也而葬為尤重故於此奠特許攝用之明非常禮方氏苞云遣奠得用少牢猶冠禮之用爵弁昏禮之用墨車也今案遣奠於葬日設之故又名葬奠自大斂奠用三鼎至祖奠皆如之此獨用五鼎故云盛葬奠也士有攝盛之禮詳士冠禮云如初如大斂奠時者謂陳於門外北上而鼎數則異也遣奠無黍稷者雜記載粻有子曰非禮也喪奠脯醢而巳鄭注遣奠本無黍稷孔疏遣奠不用黍稷而用牲體是脯

醢之義也**其實羊左胖**反吉祭也言左胖者體不殊骨也【疏】正義曰放氏云實鼎實也總爲五鼎言之○注體毛本誤禮校勘記云徐陳集釋通解楊氏俱作體　云反吉祭也者少牢饋食禮云司馬升羊右胖又云司士升豕右胖是吉祭上右此用左故云反吉祭也云言左胖者體不殊骨也者案特牲記云正脊二骨長脅二骨云云是體皆殊骨矣此用豕解之法解爲七體去右不用則爲四體每體骨相連故知言左胖爲體不殊骨也詳下豕亦如之豚解下**髀不升**周貴肩賤髀古文髀作脾【疏】正義曰李氏云豚皆合升成牲者則升其胖者髀不升合升者并髀升之矣吳氏紱云自小斂奠至祖奠皆用豚是小牲豚解合升不去髀此羊豕大牲升其胖雖豚解亦去髀以其成牲也○注詳士昏禮**腸五胃五**亦盛之也【疏】正義曰少牢用腸三胃三此用五故云亦盛之也敖氏云此雖盛之亦變於吉也**離肺**離擡【疏】正義曰離肺舉肺也敖氏云明無切肺也○校勘記云注擡下釋文集釋俱有也字今案嚴本無又擡譌擡黄氏丕烈云張氏淳所見嚴本作擡擡有二點者誤○離擡詳特牲記**豕亦如之豚解無腸胃**如之亦羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦

前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴【疏】正義曰校勘記云注溷集釋作圂　云豚解解之加解豚者此豕是大牲矣而解之亦用解豚之法故云豚解也詳上篇小斂陳一鼎于門外下云亦前肩後肫脊脅而已者案言肩兼臂臑言脫兼骼幷脊與脅四體而已敖氏云凡俎實用羊豕者其體數同此豕云豚解則羊亦如之明矣豬氏云羊言左脾豕亦左脾可知豕言豚解羊亦豚解可知互文見義豚解解者七體不用右三段所用者左肩臂臑爲一段左肫骼爲一段三脊爲一段左三脅爲一段其四段謂豕與羊異非也此雖攝盛用五鼎然豚解而非體解又以鮮獸代膚亦示稍異少牢之義今案少牢司馬升羊司士升豕其肩臂臑膊胳脊脅各體名二者悉同之禮運腥其俎注以爲豚解熟其殺注以爲體解而下云體其犬豕牛羊則豚解體解之法牛羊亦皆有之敖豬之說確矣云無腸胃者君子不食溷腴者上羊有腸胃則此無腸胃專指豕言之君子不食溷腴禮記少儀文彼經作圂注云周禮圂作豢謂犬豕之屬食米穀者也腴有似於人穢孔疏猪犬亦食米穀其腹與人相似故君子但食他處辟其腴腴謂腸胃也

魚腊鮮獸皆如初

鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解略之【疏】

正義曰敖氏云如初者如殯奠魚九腊左胖髀不升也鮮獸亦如腊　注云鮮新殺者對腊爲久乾言也周禮獸人喪紀共其死獸生獸孔氏廣森云特牲少牢俎實皆以腊獸據左傳曰唯君用鮮則大夫士不得通用鮮獸此士遣奠乃用之者一則取變古也一則以士攝盛而用五俎須別於大夫之五俎去君位遠轉得用鮮不嫌亦士沐粱之意也云士腊用兎者以少牢大夫禮云腊用槀推之而知也腊用兎則鮮亦用兎矣云加鮮獸而無膚者豕旣豚解略之者李氏云膚出於豕豕不體解故亦無膚敖氏云凡牲用豚者例無膚此豕用豚解之法故亦放豚之不用膚而以鮮獸代之也

東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢

脾讀爲雞脾朏之脾脾析百葉也蜱蜯也今文蠃爲蝸

〔疏〕正義曰此饌處詳下文醴酒下方氏苞云自小斂以後皆曰東方之饌亦如之而此復具列其物以籩豆倍加也舉醴酒則瓦甒觶柶可無更舉矣○注脾朏毛本朏作肶校勘記云嚴徐作朏釋文通典集釋通解俱作肶今案作肶是也　云脾讀爲雞脾肶之脾脾析百葉也者說文膍牛百葉也一曰鳥膍胵鳥胃也膍或从比作肶是肶卽膍字與朏別矣段氏說文注云肶从此聲釋文尺之反內則鴇奧注奧脾肶也

字亦作肶釋文昌私反今旣夕注作肶誤甚肶與斯斯與析音近故釋脾析爲脾肶雜膓皆有脾肶謂胃也郎許所謂鳥脃脛也胡氏承珙云脾肶當作脃肶莊子庚桑楚篇臟者之有膍胲司馬彪注云膍牛百葉也周官醢人脾析鄭眾注云脾析牛百葉也百葉本爲禽獸之胃二禮經文俱作脾析者古字通俗容可以脾之名加於胃若鄭君餼以時讀曉人自同說文作脃以別於土藏之脾不應仍用俗字今案以脾當作脃說亦甚是但各本注皆作脾仍之廣雅百葉謂之脃脛王氏疏證云脾肶與脃脛同皆分析之貌故又謂之百葉案據此注及廣雅但云百葉不云牛則百葉之名畜獸同之故賈疏以此經脾析爲羊百葉也江氏筠云經於豆實多依周官之序獨此脾析蜱醢乃在葵菹臝醢之上當是以盛葬奠用少牢故豆實亦以取之羊者爲首賈說固信矣云蜱蜯也者案蜱醢周禮醢人作蠯醢注引鄭司農云蠯蛤也鼈人注又引杜子春云蠯蜂也說文字作蠯云蜌也又云蚌蜃屬蜃大蛤段氏謂蜂即蚌字則亦蛤類也說文葵葵菜也崔寔云六月六日可種葵中伏後可種冬葵九月可作葵菹醢人注云蠃螔蝓也爾雅蚹蠃螔蝓說文作虒蝓郭氏云即蝸牛也云今文蠃爲蝸者詳士冠禮醢人凡祭祀共薦羞之豆實巷紀亦加

之有五齏七醢七菹三臡注以脾析爲齏云凡醯醬所和細切爲齏全物若牒爲菹又云齏菹之稱菜肉通四

籩棗糗栗脯

糗以豆糗粉餌【疏】正義曰注云糗以豆糗粉餌者周禮籩人羞籩之實糗餌粉餈鄭注此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足今案互相足者謂餌餈二者皆以豆糗粉之使不相黏著而經於餌言糗於餈言粉是互言之以足其義也此經但云糗則有餌而無餈矣故鄭直云以豆糗粉餌也李氏云粉稻米黍米合蒸之以爲餌擣熬大豆爲糗以粉之籩人謂之糗餌此不言餌省文王氏士讓云四豆俱用周禮餽食之豆而四籩則於餽食之籩取其二於加籩之實取其一於羞籩之實取其一所謂放而不致也

醴酒

此東方之餕與祖眞同在主人之南當前軨北上巾之【疏】正義曰案下記云祝餕祖眞于主人之南當前軨北上巾之鄭以此遺眞東方之餕與祖眞餕處同故云然也褚氏云敖謂亦餕于東堂下南齊于坫則餕處反在北眞宛反在南逆矣惟眞于堂上者乃餕于東堂下也今案相眞與遺眞餕之在主人之南當前軨其眞之皆在柩東之東當前東眞處同則餕處亦同敖異於鄭褚駁之是也眞

疏云北上者蓋醴酒在北次南饌四豆豆南饌四籩也

陳器 明器也夜斂藏之【疏】正義曰注夜斂藏之案賈疏云本作夜斂遁似寫誤是賈所見本作遁斂矣嚴本作夜不誤今從之云明器也者解經陳器爲陳明器也云夜斂藏之者以葬前一日已陳明器矣因夜閒斂藏之故於厥明復陳之也

滅燎執燭俠輅北面 炤徹與葬奠也【疏】正義曰前云宵爲燎今明矣故滅燎而猶執燭者以初明慎之也注炤毛本作照校勘記云嚴徐集釋俱作炤通解作照○執燭俠輅北面謂俠柩車之前輅也執之者二人一在輅東一在輅西江氏筠云注謂炤徹與葬奠只說得輅東之燭蓋祖奠之徹與葬奠之設俱在輅東炤之其徹者之改設于西北則在輅西炤之今案賈疏謂輅西之燭炤徹祖奠則似祖奠之設在西誤矣故江氏易之但據下云徹者入奠設于西北則注所云炤徹者自謂炤其徹而設于西北注仍兼輅東輅西言也

賓入者拜之 明自啟至此主人無出禮【疏】正義曰賓入者爲葬來也李氏云拜賓於內位蔡氏德晉云入則在位拜之而不出迎也注云明自啟至此主人無出禮者釋所以拜於內之故蓋既啟殯則見尸柩不可稍離也或以啟後君賵則出賓賻則出訾注不知爲

君命賓賻而出乃禮之不得已者前注
已申言之此無出禮自據其常者言也**徹者入丈夫踊設**
于西北婦人踊猶阼階升時也亦旣盥乃入入由重東而 主人踊猶其升也自重北西面而徹設於
柩東西北亦 猶序西南〔疏〕正義曰注亦猶序西南猶嚴毛本作由校
勘記云閩監葛本通典集釋楊氏俱作猶
陳本通解俱作曰案由猶古字通用曰即由字之誤今案
作猶較顯陳鳳梧本亦作猶○此將設遣奠先徹祖奠也
云猶阼階升時也亦旣盥乃入者謂此徹者之入亦猶奠
于堂室者之升自阼階時也上篇徹小斂奠大斂奠徹者
皆盥于門外乃入故知此亦然也云入由重東而主人踊
猶其升也者此奠在堂下同無升降但丈夫婦人之踊略
倣升階降階之節故注云猶也詳上篇大斂奠節末云自
重北西面而徹設於柩車西北者此當作一句讀謂自重
北西面而以所徹者改設于柩東西北非謂自重北西面
而來徹也祖奠設于柩車東徹者由東而西改設之重北
亦謂明器北云亦猶序西南者謂亦如小斂大斂朔月
奠之改設序西南也詳上篇陳小斂奠饌于東堂下下**徹**
者東由柩東北東 適葬奠之饌〔疏〕正義曰注云由柩東北東適葬奠之
饌者以徹者設於柩東西北而云徹

者東是由柩車北而東矣若由柩車南則徹者須先南行乃得轉而東不得徑云徹者東也知適葬奠之饌者以將設葬奠故適所饌處以待事此與上篇徹小斂奠改設序西南訖乃適饌同義

鼎入

舉人陳之也陳之蓋於重東北西面北上如初

疏

正義曰注云舉入陳之也者謂舉者自門外舉以入陳之也云陳之蓋於重東北者上篇小大斂奠皆設鼎于阼階前此遣奠設于庭饌在主人之南當前輅則鼎之設當近重而遠階故云重東北以無正文故云蓋也云西面北上如初者謂五鼎皆西面而以北為上如大斂奠也必知如大斂奠者以小斂止一鼎無北上之文也

乃奠豆南上綪籩羸醢南北上綪

籩羸醢南辟醴酒也

疏

正義曰乃奠設遣奠也設遣奠不言布席者以設之與祖奠同處卽仍祖奠之席可知綪屈也義詳上篇王氏士讓云四豆先饌脾析於西南次北蜱醢蜱醢東葵菹葵菹南羸醢是謂豆南上綪其設之形四方也四籩則於羸醢之南先設棗棗南糗糗東栗栗北脯是謂籩北上綪亦因綪而得方也吳氏疑義云四豆二列西列從南而北東列由北而南四籩二列西列由北而南東列由南而北皆所謂綪也

注云籩羸醢南辟醴酒也者謂籩之設在豆南乃不自脾析

南爲始而自牖醢南爲始者以醴酒將設于脾析南故棗避之而在牖醢南也

俎二以成南上不綪特鮮獸成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東古文特爲俎

【疏】正義曰俎二以成鄭訓成爲併蓋謂羊與豕併魚與腊併二列皆南上也〇注腊毛本誤蹐校勘記云嚴徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作腊監本誤作醋

云不綪者魚在羊東腊在豕東者此俎之設在豆之東籩之北若綪則於腊北設羊次北豕豕東魚魚南腊是自北屆而南矣今於腊北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北腊是魚在羊東腊在豕東二者皆從南爲始不自北屆而南是不綪也俎之數同于鼎鼎五則俎亦五今羊豕魚腊之俎各二以併仍有鮮獸一俎無偶故經云特也盛氏謂鮮獸特於豕北吳氏疑義謂特於腊北今以上篇設大斂奠腊特于俎北例之則當在豕腊二俎之北也云古文特爲俎者胡氏承珙云特者對成言之經當作特不當作俎故鄭從今文

醴酒在籩西北上統於豆也

【疏】正義曰醴酒設于脾析之南則在籩西也北上者醴在北酒在南也敖氏云醴在棗西酒在糗西醴酒設于豆南而以北爲上是統於豆也

奠者出主人要節而踊亦以往來爲節奠由重北西既

奠由重南東疏正義曰此奠在庭無升降故云亦以往來爲節云奠由重北西既奠由重南東者江氏筠云西下疑有脫文蓋鄭於徹遷祖奠注云徹者由明器北西面又徹祖奠注云自重北西面俱是言其面向則此亦如之注有脫誤餘詳上篇大斂奠節末○李氏云檀弓曰曾子弔於負夏主人既祖塡池推柩而反之降婦人而後行禮從者問諸子游曰禮與子游曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以卽遠也故喪事有進而無退鄭氏曰塡池當爲奠徹謂徹遣奠更設祖奠也禮既祖而婦人降今反柩車於載處婦人辟之升堂而又降婦人皆非禮曾子之弔蓋在此時

右葬日陳大遣奠

甸人抗重出自道道左倚之還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不反變於恆出入道左主人位今時有死者鑿木置食其中樹於道側由此疏正義曰自此至徹者出蹤如初言重出及車馬苞器以次先行之事吳氏紱云重既不隨入壙

又不可畱於廟中故於柩之將行出之於外 注云還重不言句人抗重言之者重旣虞將埋之言其官使守視之者禮記曰重旣虞而埋之鄭注就所倚處埋之孔疏謂埋於祖廟門外之東也重有主道古者虞而作主之故旣虞埋之但士有三虞禮記言旣虞而埋則必俟虞祭畢乃埋之中有數日故須守視也上篇言句人置重于虞中庭此言句人抗重則還重及埋重之事皆句人爲之也詩大矦旣抗毛傳抗舉也此抗重與彼抗矦義同故均訓舉也云出自道出從門中央也不由闑東西者重不反變於恆出入者案匠出入則在闑東闑西此從門中央是變於恆出入也闑爲門之中央短木有事亦可去詳士冠禮云道左主人位者道左卽門東主人出門接賓之位恆在此重有主道故於此倚之賈疏云道左倚之者當倚於門東北壁禮記孔疏亦云倚祖廟門外之東也賈疏又云鄭云今時以下者引漢法證重倚道左之事也

薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上 南上便其行也行者乘車在前道稾序從【疏】正義曰此卽禮記疏所謂第三次薦馬也薦畢乃出車各從其馬每車二馬馬前車後至門外始駕馬則自廟中出門皆人挽也前薦車時蓋亦人挽之云西

面則在門外之東方也侯者敖氏謂侯器出而從之是也
方氏苞云朝祖時柩車入廟中闕與下檻已脫去矣故直
輿車馬得由中道出也今案前君賵主人迎賓云先入門
右賓賵云主人出門左則闔畢事似仍設之至重出又去
之也　注云南上便其行也者敖氏謂將行以近外者為
先是也蓋廟南鄉車在門外西面則北為內南為外經云
南上則乘車在南於先行為便故注又云行者乘車在前
也云道稾序從者謂道車次乘車後稾車又次道車後也

徹者入踊如初徹巾苞牲取下體苞者象既饗而歸賓組者也取下體者脛骨象
行又組實之終始也士苞三个前脛折取臂臑後脛折
取骼亦得組釋三个襍記曰父母而賓客之所以為哀【疏】
正義曰徹者入徹遣奠而苞之也苞見前敖氏云徹巾即
苞牲是即於席前為之也盛氏云踊如初初謂祖徹奠
注云苞者象既饗而歸賓組者義本襍記云取下體者脛
骨象行又組實之終始也者脛骨謂牲之前後四足此苞
牲以送入壙有行道故取之以象行也賈疏云少牢載組
云肩臂臑肫骼在兩端又云肩在上端以此言之則肩臂臑
在組上端為組實之始臑胳在組下端為組實之終是為
組實之終始也敖氏云取下體為其皮骨多差可以久也

郝氏敬云體取下近足脛者小納壙中便也今案二說亦有理存之云云士苞三个者士苞二苞各三个也檀弓曰國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘鄭注个謂所包遣奠牲體之數也襍記曰遣車視牢具鄭注言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子太牢包九个諸侯亦太牢包七个大夫亦太牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車據此注則士無遣車所包牲體持以如基而已云前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个者褚氏云取下體正也其餘取脊則釋脅取脅則釋脊從便也俎上前脛罥肩後脛罥膊此外或脅或脊科罥其一則每俎各釋三个矣賈因前解羊之脊脅為一段豕之脊脅為兩段故於此亦誤今案賈疏謂羊俎有二段豕俎有四段相通為俎釋三个其說固非褚謂或取脊或取脅又與經言取下體不合敖氏云折取下體則是每牲之俎猶有四段也此不取俎釋三个之義與祭禮之歸尸俎者異也其說似勝於注然則每苞三个者謂臂也臑也骼也所謂下體也注言折者前此羊豕豚解分為七體用左胖四體末折也至此乃折取而苞之如前脛折取臂臑仍有肩在後脛折取骼仍有膊在故云存牲之俎猶有四段也襍記曰或問於曾子曰夫旣

遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既食則裹其餘乎曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸於賓館父母而賓客之所以爲哀也注云言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也鄭引此二語見苞牲爲賓客父母之客也○李氏引呂大臨說謂遣車即上所薦之乘車道車稾車又謂校人大喪飾遣車之馬及葬埋之爲殺而埋之案周禮巾車大喪飾遣車遂廞之行之鄭注行之使人以次舉之以如墓也遣車一曰鑾車案鑾車見注家人據鄭云使人舉之如墓則非駕馬之車明矣校人及葬埋之注云言埋之則是馬塗車之芻靈謂束草爲馬也又圉人廞馬亦如之注云廞馬遣車之馬人捧之言人捧之則非眞馬可知安從殺之乎是二說皆非也

不以魚腊非正牲也（疏）正義曰上云苞牲取下體而復云不以魚腊明苞眞惟用牛羊也牛羊正牲魚腊非正牲故不用言腊則鮮獸亦不用可知矣

行器目葬行明器在道之次（疏）正義曰不云器而云行器見器已出廟而行故注云目葬行明器在道之次也方氏苞云特言行器以著器與車之先後又以見器皆人持以行而不以車載也

茵苞器序從如其陳之先後（疏）正義曰李氏云畢茵以兼折與抗木抗席畢苞以兼筲甕甒器

謂用器以下盛氏云上云行器與下為目也此乃詳言其行之次陳器之時抗席抗木皆在茵下茵行則其下皆行矣折設於抗木之前則行亦在前可知今案上注雖止言明器而折抗抗等亦在內以統言之皆器也經不言他物而獨舉茵苞器三者李氏之釋精矣　注云如其陳之先後者謂經先陳者行亦在先以次相從也

車從次器

疏正義曰車即所薦之車也車從器而行則次於器後矣郝氏敬云車在器後近柩前也

徹者出踊如初於是廟中當行者唯柩車

疏正義曰此與上徹者入踊如初俱詳上篇大斂奠節末蔡氏德晉云遣奠徹之而不改設者以既苞牲至壙故也然則敖氏謂徹者亦設于西北乃出非矣　注言此者見其他皆已行也

右將葬匶出車馬苞器以次先行鄉壙

主人之史請讀賵執筭從柩東當前東西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面史北面請既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭燭在右南面炤書便也古文筭皆為筴

疏正義曰自此至滅燭出言讀賵讀遣之事○此執筭

及下釋筭與筭唐石經俱作筭嚴本陳鳳梧本經注亦俱作筭毛本俱作算說文筭長六寸所以計數者算數也段氏注云漢志筭法用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六觚爲一握此謂筭籌與算數字各用計之所謂算也又云筭爲算之器算爲筭之用二字音同而義別今案此經筭字謂筭籌作筭是也又樞東毛本誤作枢東○釋官云主人之史士私臣掌文書者敖氏云賵即書於方者也賵禮賓爲之也故主人之史讀之不命毋哭嫌若倂止主人主婦然也哭氏廷華云讀之聞于奻者主人亦苙知之也執筭者史之貳也哭者相止也自相戒止也以史方有事於奻者不擾之主人主婦痛極不能自止但不踊耳今案執筭從從史也樞東當前束西面謂史與執筭者也

注云史北面請既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭者謂請時北面讀書釋筭則西面也必知北面請者鄉柩也時主人亦在柩東故知史與執筭者既請乃轉而西面於主人之前讀之釋之也云燭在右南面炤書便也者敖氏云右史右也執燭者在右則執筭者在左也是燭與史取近而又南面炤之故云便也云古文筭皆爲筴者胡氏承珙云筴乃策字之別顏氏家訓云簡策字竹下施束末代隸書似杞宋之宋亦有竹下遂爲夾者易釋文云策本

作筴是也筭本計數之物若作筴嫌與書遣於策之策混故鄭從今文筭不從古文也案檀弓讀賵與會子曰非古也是再告也陳氏澔云古者賵之而不讀周則既賵而又讀爲是讀賵爲周禮也又襍記大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包賵而讀書鄭注嫌與士異記之也亦引上苞牲取下體及此請讀賵爲證然則大夫之喪包賵讀書其儀節固與士同矣

讀書釋筭則坐必釋筭者榮其多

疏正義曰讀書二字爲句不言讀賵而言讀書者上注謂賵賻贈亦書於方故言書知史幷讀之也釋筭則坐上言注則者謂釋筭乃坐明讀書不坐也筭幷在於地坐釋之爲便鄉射大射凡釋獲者皆言坐是其證姜氏兆錫乃連讀之謂讀書亦坐誤矣讀之而又釋筭以計其數者蓋欲見賵賻贈之多而以爲榮也

卒命哭滅燭書與筭執之以逆出卒已也

疏正義曰注毛本已下有也校勘記云嚴徐集釋楊氏俱無○敖氏云卒謂讀之畢也言逆出亦見執筭者在史南今案入則史先而執筭者從出則執筭者先而史執書從之故云逆也

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出公史君之典禮書者遣者

入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅【疏】正義曰西方東面賓位也李氏云公史尊故命毋哭而主人主婦皆不哭其餘可知矣敖氏云遣卽書於策者也此主人之物故公史爲讀之概將行而讀賵必讀其遣者若欲神一一知之然方氏苞云遣物附棺必誠必信主人主婦亦必傾耳聽之於心始安故侯讀畢而後命之哭也出者公史出也○注輅嚴本作路集釋楊氏陳鳳梧本毛本俱作輅案作輅是也　云公史君之典禮書者賈疏云周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦然釋官云周禮小史職曰卿大夫之喪讀誄此讀者蓋亦小史據此則士之喪有公臣來共其事明矣史獨言公者因上有主人之史故言公以別之其餘不言公者可知賈疏不能由此推之子諸篇官制多有舛疑者矣云遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也者褚氏云職喪之几公有司之所供職喪令之趨其事令之是奉君命而令之故注云君使史來讀之也蓋遣物多寡皆禮制所繫君使史讀之以示恩禮而僭忒亦無由生矣故云成其得禮之正以終也盛氏云讀賵釋算讀遣不釋筭者賵是賓物不出於一人故須一一記之以多爲榮遣是主人之物則但告數而已人子之心不自見其多也故謂讀遣亦釋筭非云燭俠輅者前

滅燎執燭俠輅鄭復言此者以見今所滅之燭卽俠輅之燭上讀書釋筭畢言滅燭者輅東之燭此讀遣畢又言滅燭則輅西之燭也

右讀賵讀遣

商祝執功布以御柩執披居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人今文無以

[疏]正義曰自此至杖乃行言柩車發行及在道君賵之事經文當以商祝執功布以御柩爲句執披又爲一句前云設披設而未執也此柩將行乃執之周禮司士作六軍之士執披放氏云此見執披之節也不言引者披後於引言執披則引可知其說是也

注云居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節者賈疏云道有低謂下坂時道有仰謂上坂時傾虧謂道之兩邊車轍有高下又云道有低則仰下其布使知下坂道有仰則揚巢其布使知上坂左右者謂左右其布使知道之有傾虧也詳前設披下李氏云喪大記曰君葬御柩用羽葆大夫葬御柩用茅士葬比出宮御柩用功布周禮喪祝及葬御匶出宮乃代鄉師大喪

及葬執纛以與匠師御匶而治役功布士以上蓋通行之
御柩天子以纛君以羽葆大夫以茅士賤無御柩之物故
在宮以功布拂柩而出宮因以御柩呂氏坤云三禮圖引
舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前爲行者
之節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麾以此考之則
功布啟殯時執之以拂拭出葬時竿揭之以指麾是也褚
氏云功布御柩惟士制耳出宮而止今案喪大記注云士
言比出宮用功布則出宮而止至壙無矣孔疏謂士卑御
柩至大門牆內而止出路便否此褚說所本也然據此注
云道有低仰傾虧以布爲抑揚左右之節則功布正是道
中所用何得云出路便否儀禮經文不言在路與出宮與
喪大記但言比出宮用功布亦未明言出宮而止則彼注
未可據矣云使引者執披者知之者引在前執披在兩旁
謂以布爲節使知道有低仰傾虧而備之也喪祝掌大喪
勸防之事鄭注勸猶倡帥前引者防謂執披備傾虧卽其
義也此注雖有執披之文仍是解功布御柩之義非解經
執披二字也賈疏乃以御柩執披連讀誤矣注又云士執
披者八人方是解經執披句下記云執披者旁四人合兩
旁則八人也云今文無以者胡氏承珙云周禮鄉師注引
葆記曰匠人執翿以御匶此注從古文有以者取其文備

主人袒乃行踊無筭祖爲行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷於祖之序疏正義曰注云祖爲行變也者言爲柩行變也云乃行謂柩車行也者鄭恐疑行爲主人行故明之柩車行則主人亦行可知云凡從柩者先後左右如遷於祖之序者謂從柩至壙之序一如從柩遷祖之序也詳前重先奠從下

出宮踊襲哀次疏正義曰柩車出宮也檀弓曰君於大夫將葬弔於宮及出命引之三步則止如是者三君退朝亦如之哀次亦如之鄭注朝[illegible]朝廟也次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀李氏云哀次謂此出宮踊時也敖氏云出宮而踊哀親之遂離其室也行路不宏祖故於此而襲今案鄭氏貫通羣經故以哀次爲解敖謂哀親之離室亦通

至于邦門公使宰夫贈玄纁束邦門城門也贈送也疏正義曰敖氏云柩至此公乃贈亦異於臣也方氏苞云親賓賵于家君則至于邦門者使國人榮之釋官云宰夫詳大射儀周禮宰夫職曰凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共者注云弔事弔諸侯諸臣又云葬而賵贈此諸侯禮亦宰夫掌之故使宰夫今案天子宰夫下大夫諸侯之宮降天子一等宰夫亦士也玄纁束詳前

注云邦門城

門也者賈疏以爲國城北門據檀弓葬於北方言也賵送詳前

主人去杖不哭由左聽命賓由右致命柩東前輅之左右也當時止柩車（疏）正義曰主人去杖不哭尊君命也與前君賵略同經但云左右而注知爲柩車前輅之左右也者案前君使人賵時賓當前輅致命故知也蔡氏德晉云由者由之以至柩車之前賓由右者以升賓幣當在右取其便也賓由右故主人由左也案是時柩車北鄉左則在西右則在東以君賵賓北面致命推之此致命當南面不言者省文云當時止柩車者下記云唯君命止柩于堩是也

主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車之後（疏）正義曰前君賵時主人哭拜稽顙成踊此不成踊者以柩在塗禮殺也賓升而復言降則事畢也乃行亦謂柩車行也○校勘記云注授嚴徐陳本通解楊氏俱作受通典集釋敖氏俱作授今案作授是也毛本亦作授　云升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親授之然者敖氏云升車而屋帷以實于蓋上吳氏疑義云平地言升謂升轅也車蓋上不能置物故注以中言之謂蓋內也上左服

之負不入壙此玄纁入壙故負於蓋以示意若親授之然也云復位反柩車後者主人從柩而行本在車後因聽命至前今拜送賓訖仍反柩車後之位而杖也○紃解云初喪君旣殯之矣又或親其大斂矣旣則賵之至柩行又贈之于士如此則大夫以上又加厚焉可知此卽體羣臣之實也

右柩車發行及君使賵之儀

至于壙陳器于道東西北上統於壙〔疏〕正義曰自此至踊襲如初言至壙窆柩藏器之事○鄭注周禮方相氏云壙穿地中也廣雅藏謂之壙列子釋文壙墓穴也敖氏云西北上以西行北端爲上謂苞筲而下也亦精之郝氏敬云陳送葬之明器于墓道左右方氏苞云敖氏以西北上爲句非也器藏于柩之兩旁必東西分陳而夾該道入壙乃使今案注云統於壙是釋經北上二字謂壙在北陳器以北爲上是統於壙則注固以北上爲句矣方說是也李氏云周禮方相氏大喪先匶及墓入壙以戈擊四隅毆方良

茵先入當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉〔疏〕正義曰注云當藉柩也者前加茵用疏布注云茵所以藉棺者以其爲棺之藉

則在棺下故須先入壙而後下柩於其上也云元士則葬用輁軸加茵焉者賈疏云元士謂天子之士葬時先以輁軸由羨道以入乃加茵於其上乃下棺於中今案輁軸之制無考賈疏以天子諸侯葬皆用輴推之又謂諸侯之大夫葬不得用輴天子之元士尊葬得用輁軸其說皆無據方氏苞儀禮析疑吳氏廷華儀禮疑義俱駁之

屬引

於是說載除飾更屬引於緘耳古文屬爲燭

疏 正義曰前設披下言屬引謂屬引於車而挽之以行此屬引者謂屬引於棺而縣之以窆也敖氏云此屬之爲將窆也其用異矣猶以引名之者見其索不易也

注云於是說載除飾更屬引於緘耳者謂至壙說去柩車之載除去池紐等飾周禮喪祝及壙說載除飾鄭注除飾便其窆爾敖氏云當先除飾乃說載案此注及記注皆用周官原文也喪大記曰凡封用紼去碑負引君封以衡大夫士以咸鄭注成讀爲緘凡柩車及壙說載除飾而屬紼于柩之緘又樹碑于壙之前後以紼繞碑開之鹿盧輓柩而下之衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之大夫士旁牽緘而已今齊人謂棺束爲緘繩咸或爲棫案喪大記之咸卽此注所云緘耳也喪大記又曰君葬四紼二碑大夫葬二紼二碑士葬二紼無碑孔疏無碑者手縣下之然則士

雖無碑而其屬紼於緘耳與大夫同紼卽繂亦卽此經所謂引也士棺二袵二束李氏云棺束末皆爲緘耳吳氏廷華云緘耳蓋作圈以貫引也云古文屬爲燭者胡氏承珙云屬正字燭俗字上設披屬引作屬故鄭從今文

主人祖衆主人西面北上婦人東面皆不哭俠羨道爲位

疏正義曰敖氏云祖爲變也婦人亦北上皆不哭爲有事不可讙譁也今案喪大記曰君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也鼓封謂擊鼓爲縱舍之節大夫以下無之哭者相止也謂哭者自相止檀弓曰國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉與此禮合羨道在墓前男子婦人俠之爲位故有西面有東面鄭注檀弓亦云然賈疏羨道謂入壙道上無負土爲羨道天子曰隧塗上有負土爲隧周禮家人及竁以度爲丘隧鄭注隧羨道也彼疏云天子有隧諸侯以下有羨道隧與羨異而云隧羨道者對則異散則通左傳僖二十五年晉侯請隧弗許杜注闕地通路曰隧王之葬禮也諸侯皆縣柩而下孔疏天子之葬棺重禮大尤須謹愼去壙遠而闕地通路從遠處而漸邪下之諸侯以下棺輕禮小臨壙上而直縣下之故不得用隧喪大記

注亦云禮惟天子葬有隧然則羨道與隧異禮惟天子有闕地通路則實以羨道爲入壙道非矣方氏苞云壙之南有埏門門之下爲羨道使水潦下洩而不滲於壙中也

乃窆主人哭踊無算窆下棺也今文窆爲封

【疏】正義曰盛氏云是時眾主人及婦人亦皆哭踊惟言主人者文省吳氏疑義云此上當有穿壙設椁之事

注云窆下棺也者謂下棺於壙小爾雅下棺謂之窆是也云今文窆爲封者古今文疏義云周禮鄉師及窆執斧以莅匠師司農注云窆謂葬下棺也春秋傳曰日中而塴禮記所謂封者又遂人及窆陳役司農注云窆禮記謂之封春秋謂之塴皆葬下棺也聲相似又太僕窆亦如之司農注畧同又云窆讀如慶封氾祭之氾說文穴部曰窆葬下棺也土部曰塴喪葬下土也引春秋傳日中而塴今左傳作塴小異又曰禮謂之封周官謂之窆段氏玉裁云禮謂十七篇也許於十七篇從今文作封戴記亦皆作封者戴記從今文也塴窆封三字分烝使東三讀而一以之轉塴朋聲窆之聲朋俗讀如遂窆讀方勇反故禮記聲封字代窆塴字也案鄭君於禮記檀弓曾子問皆注云封當爲窆又喪大記注云封周禮作窆蓋戴記於下棺之窆聚土之封通作封鄭君以其淆溷難明故隨文是正王制庶人

縣封注尤詳斷

襲賵用制幣玄纁束拜稽顙踊如初丈八尺曰制二制合之束十制五合

疏正義曰襲爲賵而襲也踊如初亦無算也李氏云玄纁束蓋公使宰夫所贈者重君物故以送終也敖氏云此賵謂主人以幣贈歿者於壙中也蔡氏德晉云凡行而不反者必有贈柩入壙則不復反矣故主人於親亦有贈禮焉盛氏云此贈幣主人所自盡也故拜稽顙以送之疏云鄭公所贈者蓋見玄纁束三字偶同遂附會之耳今案李說蓋本前公使宰夫贈玄纁束實疏然此經但云贈用制幣則不必定爲公贈也有公贈固用之無即用賓物已物矣襍記曰魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅鄭注言失之也亦引此經爲證孔疏魯人雖三玄二纁而用廣尺長幅不復丈八尺則失禮也蓋禮幣皆用制贈親尤必以禮故云贈用制幣檀弓曰既封主人贈鄭注贈以幣送歿者於壙也則贈爲主人自贈明矣敖盛說是周禮太宰大喪贊贈玉鄭注贈玉既窆所以送先王則贈之禮天子亦有之但用玉不用幣也○案襍記注引此縮云贈用制幣玄纁束帛多一帛字注詳聘禮釋幣制玄纁束下

卒袒拜賓主婦亦拜賓卽位拾踊三襲主婦拜賓拜女賓也卽位反位也

【疏】正義曰伭謂盼畢也放氏云於此拜賓特爲之祖重其禮也拾踊者主先賓後婦人居間三謂三者三也[illegible]者主人也禮婦人不祖盛氏云拾踊者主人與婦人與賓更迭踊踊也三者三人各九踊也今案襍記曰公七踊大夫五踊婦人居間士三踊婦人皆居間鄭注婦人居間者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊是也〇校勘記云注反位下殿徐傷放俱無也字集釋有案注末楊敖俱有拾更也三字今案拾更也各本俱在主婦入于室飾注末浦氏鏜云案釋文次第當在主婦入于室下盧氏文弨云拾更當于此經拾踊初見者注今本乃在後陸氏亦於後始音似失之　云主婦拜賓拜女賓也者女賓蓋內賓宗婦之屬非有視有不送其拜也云即位反位者賈疏云各反溪道東南位其男賓在衆主人之南女賓在衆婦之南

賓出則拜送

相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉

【疏】正義曰放氏云拜送云則明賓有未出者也方氏苞云暴撫門階而有縈域故亦可言出褚氏云言出則壙所有帷幕以爲障蔽矣故雖有微雨亦可以窆　注云相問之賓也者據襍記知之也云凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉者案襍記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退鄭

注此君者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也是賓有此五者純於既窆之後言賓出明是相問之賓卽窆而還也相問在五者之中舉此中者爲言則其他賓出無不拜送可知

藏器於旁加見

器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之於事終不自逸也檀弓曰周人牆置翣【疏】正義曰藏器於棺旁而加見於器外也周禮冢人及窆執斧以涖遂入藏凶器鄭注凶器明器○校勘記云注檀弓曰下嚴徐集釋敖氏俱有虞氏之瓦棺夏后氏堲周殷人棺椁十五字通解刪今本因之盧氏文弨云宋本有此十五字鍾本亦有之陸氏爲堲周作音則有者是今案椁集解作槨下同　云器用器役器也者以下別言苞筲等故知此器爲用器以下樂器燕器亦在其中鄭隨舉以示人也云見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣者棺飾卽池紐荒帷之屬以加此于棺外則不見棺柩而但見棺飾故謂棺飾爲見也禮記釋文云見棺衣也云先言藏器乃云加見者器在見內也者謂先藏器而後加見是器在見內冢近棺也近棺則便於用故又云內之者明君子之於事

終不自逆也引檀弓者證加見是周制李氏云棺飾在柩外若牆然其外置翣後王之制文也今案此中下士無翣鄭連引之耳

藏苞筲于旁於旁者在見外也不言甕甒饌相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒 疏 正義曰石經考文提要云苞監本譌笣校勘記云注柷嚴徐要義楊氏俱作祝釋文通典集釋通解敖氏俱作祝今案柷是陳鳳梧本毛本亦作柷 注云於旁者在見外也者此言於旁與上藏器於旁文同鄭恐人疑爲在棺旁故特釋之曰在見外也襍記曰甕甒筲衡實見閒而后折入鄭注實見閒藏於見外椁內也方氏苞云上藏器於旁謂棺旁此則見旁也襍記又云而後折入者據此經藏苞筲等訖即加折也云不言甕甒饌相次可知者以上陳器時甕甒次苞筲後明亦藏之可知不言者文省云四者兩兩而居者賈疏云謂苞筲居一旁甕甒居一旁故云兩兩而居也褚氏云見內見外俱分兩旁藏法宜如是敖氏於器則謂專藏於見內左旁苞筲則謂專藏於見外右旁故與注異反覺支離今案褚說是也引喪大記者證椁內棺外有餘地足容器物也

加折卻之加抗席覆之加抗木宜次也 疏 正義曰李氏云卻仰也折抗席皆善

面鄉下折于陳時則為仰今案折以善面鄉下為正善面
鄉上為反故陳時以善面鄉上則云覆之覆反也此用時
以善面鄉下則云卻之卻對覆而言卻仰也是其正也席
則以善面鄉上為正今鄉下故云覆也敖氏云折云加者
謂在見與苞符之上也抗木不言卻與覆是兩面同矣
注云窆次也者謂窆先加折次加抗席次加抗木也蓋席
之下無折以掩壙則席無所藉而施席之上無抗木則無
以禦土故窆從其次也賈疏分窆與次兩釋之張氏爾岐
遂謂三者之用有窆有次非之矣

實土三主人拜鄉人謝其勤勞

疏 正義曰實土謂加土於抗
木之上而實之也三謂三匝主人於是拜謝其勤勞不俟
工之畢也李氏云穛記曰弔非從主人也四十者執綍鄉
人五十者從反哭四十者待盈坎鄉人助事故于賓上拜
之盛氏云賓上者三不言封樹文不具也周禮冢人職云
以爵等為丘封之度說者謂天子之墓一丈諸侯八尺其
次降殺以兩其樹則白虎通云天子松諸侯柏大夫栗士
槐鄉人謂與主人同鄉里來助葬者大司徒職云四閭為
族使之相葬族師職云四閭為族八閭為聯使之相保以
相葬埋是也

卽位踊襲如初哀親之在斯

疏 正義曰上云卽位矣此復云卽位者以拜賓拜

鄉人遣其位也位乃羨道東之位踊襲加初者謂如上旣窆時人拾踊三而襲也哀親之在斯謂哀其在土故踊也李氏云上拾踊襲後無祖文而言襲疑杜佑曰將踊祖旣踊卽襲故氏云不言祖文脫耳今案凡踊無不祖者是踊前有祖明矣故以爲文脫或然○案檀弓曰有司以几筵舍奠於墓左鄭注舍奠墓左爲父母形體在此禮其神也周禮小宗伯亦云成葬而祭墓此不言者亦文略耳

右窆柩藏器葬事畢

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上西階東面反諸

其所作也反哭者於其祖廟不於阼階西面西方神位 疏 正義曰自此至乃就次言反哭于廟于殯宮及就次之事○盧氏文弨云乃反哭入士虞禮注引入下有門字曰乃反哭自壙所反也旣窆實土壙未成孝子恐魂靈無依恩迎神歸歸不見親故哭也入入廟門也升自西階東面者主人也衆主人堂下東面北上統於主人也 注云西階東面反諸其所作也者案檀弓曰反哭升堂反諸其所作也鄭注親所行禮之處李氏云謂廟堂親平日所行

禮處也云反哭者於其祖廟者以下云遂適殯宮知先反哭於廟也敖氏云反哭於祖廟者爲其棺柩從此而出也方氏苞云揆死者之情亦必先就祖妣而後可反其私室故反哭於廟而後虞於寢也此義亦至明顯顧氏湄作反哭不于廟辨謂反哭室在寢而徐氏乾學欲從之何哉賈疏謂二廟者反哭先祖後禰經記無文未可據然則二廟者亦唯反哭于祖廟而已以柩從祖廟出而虞事不可緩亟急往殯宮也云不於阼階西而西方神位者謂反哭不於阼階西面而於西階東面以西方神位所在也或曰西方神位之說殊未分明主人所以不升自阼階而升自西階者未忍遽即主位也至親平日行禮處多在阼故東面以鄉之冀得見親耳其說似有理姑存之**婦人入**

丈夫踊升自阼階辟主人也疏正義曰校勘記云丈嚴徐作大集釋通解楊敖俱作丈張氏曰監本大作丈從監本今案陳鳳梧本亦作丈○主人衆主人先入入廟故見婦人之入而踊言丈夫則衆主人亦皆踊也升自阼階謂婦人也云辟主人也者以主人在西階上故不由西階而由阼階也**主婦入于室踊**

出即位及丈夫拾踊三入于室反諸其所養也出即位堂上西面也拾更也疏正義曰敖

氏云惟主婦入于室則餘人先即位于阼矣入室又弗見故出而與主人相鄉而哭踊同其哀也今案主人不入室者以賓將弔也衆婦人亦從主婦哭踊不言者文省也注云入于室反諸其所養也者亦檀弓文蓋與上反諸其所作也皆釋此經之義所養也鄭云親所饋食之處謂親平日行饋食禮于室以追養先人也必入室者亦冀或見之吳氏疑義云主人止于堂主婦先入室而後止于堂男女內外所以不同也云出即位堂上西面也者以小斂後主婦等位常在阼階上西面故知即位即此位也禮經釋例云此反哭之位主人東面主婦西面與始卒哭位正相反且主人升自西階婦人升自阼階蓋相變以為禮也云拾反更也詳前卒袒拜賓拾踊三下問喪曰送形而往迎精而反也其往送也望望然汲汲然如有追而弗及其反哭也皇皇然若有求而弗得也故其往送也如慕其反也如疑求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣鄭注說反哭之義也

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣於是為甚故弔之弔者北面主人拜於位不北面拜賓東者以其亦主人位也今

文無曰字

疏正義曰檀弓曰殷既封而弔周反哭而弔孔子曰殷已慤吾從周是反哭而弔周制也坊記曰殷人弔於壙周人弔於家弔於家亦謂反哭而弔也如之何痛其不見之辭故氏云此弔異於常故爲之稱孤○注今文無曰字毛本作古文無曰字校勘記云嚴徐集釋作今文無曰與單疏標目合通解與今本同今案陳閩監本作古文無曰今從嚴本　云賓弔者眾賓之長也者以眾賓借弔而升堂致辭者當是長賓故云眾賓之長也云反而亡焉失之矣於是爲甚故弔之者此釋所以弔之義也檀弓曰反哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是爲甚是其文也云弔者北面者以弔賓升堂後無改面之文故知北面其餘眾賓在堂下者亦北面可知云主人拜於位者以主人拜不言面鄉則拜於其位仍東面可知云不北面拜賓東者以其亦主人位也者褚氏云始死時主人拜賓於西階此反而亡亦拜賓於西階故注云亦主人位也亦始死拜賓之位也亦乃援特牲少牢以釋之殊不可曉今案注云亦主人位者謂北面拜賓東是平日主人之位今不忍拜於此故仍拜於位東面亦升堂自西階不忍由阼階之意坊記曰子云升自客階受弔於賓位教民追孝也鄭注謂反哭時也既葬矣猶不出阼階不忍卽父位也是

其證諸說尚未確云今文無曰字者古今文疏義云案鄭從古文有曰者亦以其文義備

賓降出主人送于門外拜稽顙 疏 正義曰賓降而送出以主人即適殯宮也賈疏云此於襚記五賓當相見之賓敖氏云門外廟門外也送賓而稽顙者以其送葬且從反哭尤勤勞也故重謝之

送適殯宮皆如啟位拾踊三 啟位婦人入升堂丈夫即中庭之位 疏 正義曰吳氏廷華云殯已啟矣曰殯宮如親尚在殯也今案經云送適殯宮則反哭于祖廟後即至寢明矣拾踊三與前同敖氏謂此時無賓盛氏云襚記朋友虞祔而退則此時未嘗無賓矣敖殆失考　注云啟位婦人入升堂丈夫即中庭之位者案啟位與朝夕哭位同上篇朝夕哭云婦人即位于堂南上與小斂後言婦人阼階上西面位同即婦人升堂之位也又云主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位即丈夫中庭之位也但朝夕哭位有賓此皆如啟位云皆則亦兼賓在內可知注不言者略耳檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲當是拾踊後事

兄弟出主人拜送 兄弟小功以下也異門大功亦可以歸 疏 正義曰上篇殯訖兄弟出主人拜送于門外注云小功以下至此可以歸異門大功

亦存焉此云兄弟小功以下也蓋據喪服傳小功以下爲兄弟言之又云異門大功亦可以歸者蓋異門之大功較之同門同財者情猶輕故于此時亦可以歸也若同門大功以上之親則俟卒哭乃歸蓋未殯以前既殯以後無論大功小功之兄弟咸在既殯則小功之兄弟可以歸至啟殯又來在柩所不離故反哭而歸喪服小記曰緦小功虞卒哭則皆免是歸而遇朝夕哭虞卒哭仍來與也其異門之大功注於此始言可以歸則殯訖固未歸矣然則上篇殯訖之兄弟出專指小功疏遠者言此兄弟出則兼有大功之親矣歸而必拜送者以其勞也

衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次次倚廬也疏正義曰此儀節與上篇殯訖略同主人揖衆主人乃就次者蓋揖衆主人使各就次而主人乃就次也方氏苞云少息而後虞可更舉也○上篇殯訖主人揖就次注云次謂斬衰倚廬齊衰堊室也此云次倚廬則專指斬衰者言之既虞翦屏柱楣此時未虞故仍倚廬也李氏云問喪曰成壙而歸不敢入處室居于倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也

右反哭於廟於殯宮出就次於提將舉初虞之奠

矣

猶朝夕哭不奠是日也以虞易奠

疏 正義曰自此至篇末略言葬後儀節及祭名云猶朝夕哭不奠者自大斂以後至葬每日皆朝夕哭朝夕奠今葬後仍朝夕哭于殯宮如故但不奠耳敖氏云既葬猶朝夕哭于殯宮以其神靈在此也不奠者為無尸柩也此說是矣乃又以此朝夕哭為指末虞以前而疑檀弓葬日虞之說則誤矣盍此所謂猶朝夕哭者自葬後至練皆然以喪服斬衰傳文考之自見盛氏亦以敖說為非此檀弓文是日卽葬日承上葬日虞言也是日始舉虞祭而無朝夕奠故云以虞易奠也

三虞虞喪祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍一日離

疏 正義曰士之虞祭有三故名三虞此既夕禮至反哭而止虞禮別為一篇故於此總舉其目并卒哭祔祭名目附於篇末也○校勘記云注離下釋文集釋俱有也字今案嚴本及各本俱無　云虞喪祭名者檀弓曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭是虞為喪祭也云虞安也詳士虞禮篇首云骨肉歸於土精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之者檀弓延陵季子葬其子曰

骨肉歸復於土命也若魂氣則無不之也是鄭所本彷徨
與翱翔同皆遊行無歸之意故孝子爲三祭以安之此明
三虞所由起也檀弓曰日中而虞葬日虞弗忍一日離也
既云日中而虞而又云葬日虞明是朝葬日中而虞可知
不忍一日離彼注云卒哭三虞之後祭名始朝夕之
弗忍其無所歸是也卒哭閒哀至則哭至此祭止也朝夕
哭而疏正義曰注云卒哭三虞之後祭名者士之卒哭在
已虞後而與葬同月襍記曰士三月而葬是月也卒
哭大夫以上異月詳士虞記三虞卒哭他用剛日下云始
朝夕之閒哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已者案始死
主人哭不絕聲至殯後朝一哭夕一哭于殯宮之阼階下
而自朝至夕自夕至朝其閒哀至則哭非必朝夕喪服傳
所謂哭晝夜無時也至此祭則止晝夜無時之哭惟朝夕
哭而已葢葬後哀稍殺也張氏爾岐云既祭則惟朝夕哭
不無時哭故名其祭曰卒哭是也敖氏謂卒哭爲卒殯宮
之哭而朝夕哭于其次盛氏謂卒兄弟外兄弟等之哭而
非卒喪家之哭其
說皆支離未可從明日以其班祔班次也祔卒哭之明日
祭名祔猶屬也祭昭穆
之次而屬之疏正義曰校勘記云注末五字今本俱脫嚴
今文班爲胖疏徐集釋俱有與單疏標目合○虞而卒哭

卒哭而祔其祭相連故并及之　注云祔猶屬也祭昭穆之次而屬之者此釋祭所以名祔之意也祔必以昭穆之次昭祔昭穆祔穆有連屬之義故爲此祭而屬之也餘詳士虞記明日以其班祔下

右略言葬後儀節及祭名

卷三十終

儀禮正義卷三十一　　鄭氏注

績溪胡培翬學

記 疏 正義曰此上下二篇總記也郝氏敬云士喪旣夕本通一篇故記起自始死吳氏廷華云當曰士喪禮記以爲旣夕記者非

士處適寢寢東首于北墉下 將有疾乃寢於適室 今文處爲居于爲於 疏 正義曰適寢正寢也天子諸侯謂之路寢大夫士謂之適寢方氏慤云路猶路也路車之路以大言之也適猶適子之適以正言之也敖氏云此云適寢明經所謂適室爲適寢之室耳吳氏廷華云室中南有牖北有墉無牖是也詳上篇始死于適室下玉藻曰寢恆東首寢之東首與在北墉下居恆皆然記嫌處正寢有異故特明之之喪大記曰寢東首於北牖下牖當爲墉與此同亦詳上篇論語曰疾君視之東首此東首則在牖下不在北墉下以其便於君視也鄭注喪大記亦以君來視疾解之則非矣喪大記係總記君大夫士之禮觀上云君大夫徹縣士去琴瑟下云君夫人卒于路寢大

夫世婦卒于適寢及士之妻皆死于寢可證不得以此句專爲大夫言也果係君來視疾則經當直云君視且如下文大歛君至節必更詳其儀矣亦不得僅云寢東首于牖下也蓋疾時寢東首于北牖下是君大夫士所同故記人不復別之此經是言士禮故云士處適寢也　注云將有疾乃寢於適室者吳氏紱義以將字爲衍謂疾生於不測豈能逆料其將然而遽處之其說似是古者自天子至士皆有正寢燕寢平日常居在燕寢有疾乃遷處于正寢經文兩寢字義別上寢指處言下寢以人臥處言故鄭云寢於適室謂寢臥於正寢之室也云今文處爲居者古今文疏義云居處二字其義略同然居則有常安之義處可爲暫止之名此適寢本非常居以疾遷處於此似作處較切鄭從古文于爲於詳士昏禮

有疾疾者齊

正情性也適寢者不齊不居其室

【疏】正義曰凡人之死多由于疾經據始死言記從疾病起所以補經之未備亦以示人愼疾正終之道也　注云正情性也者人之情有六曰喜怒哀樂愛惡性有五曰仁義禮智信或曰情有七喜怒哀懼愛惡欲是情性者稟乎陰陽而生得其中和則心安體泰一有偏菲斯疾生焉齊則思慮不紛神明常定故可以正情性此養疾之要道也云適寢者不齊不居

其室者案大戴禮盛德篇曰此天子之路寢也不齊不居其室禮記檀弓曰君子非致齊也非疾也不晝夜居於內鄭注內正寢之中玉藻曰將適公所宿齊戒居外寢外寢即正寢也是不齊不居其室也然則疾者之居正寢爲適齊耳吳氏疑義云外於適室以正終也然疾不必外特以適寢爲致齊之地疾者居之則心志齊一然可養疾也外方氏苞云齊室即適寢也凡有疾居焉所以一致養疾者養生之道盡矣養者皆齊所以致子孫妻妾忠養之道盡矣及至大病亦不待遷移而終於正寢聖人制禮所以盡人之性也今案此二說最善若云爲正寢終而移居正寢則於人子養疾之義有乖矣

養者皆齊憂也

疏 正義曰校勘記云通解無此注○曲禮曰父母有疾冠者不櫛行不翔言不惰琴瑟不御食肉不至變味飲酒不至變貌笑不至矧怒不至詈疾止復故彼注亦以憂言之故賈氏李氏皆取以釋此經而詳略不同今案養疾未有不憂然憂之一字未足以盡齊之義齊之爲言齊也敖氏云養者齊欲專心於所養者也吳氏廷華云言養則滋培調劑之益非侍疾者專一其心志不爲功又云兩齊字理最精是也

徹琴瑟去樂

疏 正義曰徹即去也賈疏云父母有疾憂不在于樂故去之黃氏榦云去樂以疾者齊故去

之非爲子去也疏文可疑今案黃說是也曲禮曰琴瑟不御是爲養疾者言之此云徹琴瑟則爲疾者言之祭統曰及其將齊也耳不聽樂是也喪大記曰疾病君大夫徹縣士去琴瑟鄭注聲音動人病者欲靜也凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士據此注則徹琴瑟是爲疾者徹之明矣

疾病外內皆埽 爲有賓客來問也疾甚曰病

疏 正義曰石經考文提要云外內皆埽監本作內外案疏作外內與喪大記文同校勘記云唐石經嚴徐陳閩葛集釋通解要義楊敖俱作外內今案陳鳳梧本亦作外內毛本誤與監本同注云爲有賓客來問也疾甚曰病者喪大記注亦云爲賓客將來問病也疾困曰病與此注畧同蓋賓客是指君遣來問疾之使及同國來問疾之大夫士非尋常來往者疾甚必有此問疾之賓來故須外內皆埽致其潔淨也內有專指室言者亦有兼堂室言者經義述聞解詩子有廷內云周宮寺人王之正內五人鄭注正內路寢夏小正傳曰燕操泥而就家入人內此皆兼堂室言之者也今案此經內謂堂室外謂堂室以外凡庭院及寢門外大門外皆是內則曰雞初鳴灑埽室堂及庭是室堂與庭日日埽之無俟病劇此云外內皆埽則知所埽者廣也或曰疾甚而埽

外內所以祓除不祥其說亦通

徹褻衣加新衣

故衣垢汙爲來人穢惡之

疏

正義曰注云故衣垢汙爲來人穢惡之者以云褻衣是病中垢汙之故衣恐來問疾之人嫌其穢惡故去之而更加新衣也此來人卽上注所謂賓客孔子於君來視疾而加朝服則於賓客之來而加新衣亦猶此意但不必朝服耳喪大記文與此同而注云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也與此所注異賈疏因之遂謂褻衣是玄端新衣是朝服恐非蓋玄端朝服皆是禮服病中未必常服之孔子於君視疾而加朝服則非君視時必不朝服矣至謂齊服玄端不知此齊止取專一心志以養疾與祭祀之齊究有別也○案此及上兩節注後人多議之謂埽除外內以潔其居徹去褻衣以潔其體義主於正終鄭以賓客言則舍本而務末矣卽鄭注喪大記亦以加新衣爲正終愚嘗反覆思之終以此注爲善蓋人子之於親氣息尙存未有不願望其生者若於疾病時而遽埽除易衣以爲正終計於心何忍故不如且從此注之爲得也

御者四人皆坐持體

爲不能自轉側御者今時侍從之人

疏

正義曰注侍從毛本誤作待從校勘記云嚴徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作侍與單疏述注合○喪大記

日體一人謂每體一人也此云四人則合四體言之是時
病者偃臥在牀故皆坐持之也彼注云體手足也四人持
之爲其不能自屈伸也與此注云爲不能自轉側亦畧同
賈疏云詩曰輾轉反側據身不能自屈伸據手足今案身
之不能轉側亦由手足之不能屈伸兩注義符云御者今
時侍從之人者葢以漢之侍從爲比也上篇外御受沐入
注云外御小臣侍從者釋官云御者卽上篇外御士之近
臣與執策立于馬後之御者殊○盧氏文弨云此記下今
本有男女改服四大字注爲賓客來問病亦朝服主人淡
衣十有三字考石經無男女改服之文李本幷無十三字之
注鍾本同當盡去之石經考文提要云監本此下衍男女
改服一節案此因通解而誤葢通解於士喪禮襍附本經
記及喪大記之文此節乃喪大記誤入儀禮又此記五節
與喪大記同鄭兩注此各異獨此節注不異明係移彼注此
又因與士喪禮不合妄改庶人爲主人又云彼注上文有新
朝服故曰亦朝服此上文無朝服字何以云亦足證羼入
校勘記云此節經注唐石經及嚴徐集釋敖氏俱無通解
楊氏俱有通解庶字尚未改楊氏始改庶人爲主人今案
下主人啼節注云於是始去冠而笄纚服淡衣則不得於
屬纊前改服淡衣也此節經注爲羼入無疑此亦其一證

毛本有之蓋沿監本之誤據提要所見朱本經注亦無此節戴氏震校集釋金氏曰追著儀禮正譌皆辨其誤今從唐石經及嚴本

屬纊以俟絕氣

爲其氣微難節也纊新絮 疏 正義曰注爲字校勘記云嚴本及單疏標目俱作有今從各本○敖氏云絕氣猶氣絕也案喪大記注云纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲候此注云爲其氣微難節也文雖異而義同蓋將死之際其氣甚微難於辨別故屬纊以爲候也蔡氏德晉云屬之口鼻觀其動否以驗氣之有無無則絕矣今案此注云纊新絮彼注云新綿上篇塡用白纊注亦云新綿綿與絮一也禹貢厥篚纖纊傳云纊細綿小爾雅云纊綿也絮之細者曰纊也說文纊絮也絮敝緜也段氏注云敝緜熟緜也是之謂絮凡絮必絲爲之古無今之木緜是也○朱氏軾謂屬纊以俟絕氣是早逆其死也此記或非先王之制今案此孝子之慎也蓋病者雖氣絕而孝子不忍竟以爲死故屬纊以候之冀其氣之存而可復生也俟字據鄭注當爲候之誤二字形相似故也

男子不絕于婦人之手婦人不絕于男子之手

備褻 疏 正義曰喪大記文與此同唯絕作死義亦同彼注云君子重終爲其相褻與此注畧同而義較顯春秋莊

公三十二年公薨于路寢穀梁傳曰路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也然則此記所言特以重男女之別耳方氏苞謂慮夫婦溺愛而不自嫌故特設此禁使毋相瀆以正其終是也自夫婦推之則媵妾宦豎之流亦遠別明矣

乃行禱于五祀盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行

疏五義曰校勘記云五陳閩葛本俱作伍○李氏云論語子疾病子路請禱禱禮也請之非也朱子語類問禱果有應之之理否曰禱是正理自合有應不可謂知其無是理而姑爲之今案記云行禱亦是遣人分禱之此時孝子固不能離也　注云盡孝子之情者孝子不忍親之死故當垂危之際猶必竭誠以禱冀神之佑助也云五祀博言之士二祀曰門曰行者此據祭法言也祭法曰王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈鄭以祭法爲周制故謂士祇得祭門行二祀今云五祀是廣博言之也呂氏大臨云士不得祭五祀而喪禮言禱于五祀者蓋有不得祭而得禱者歟此本鄭說也陳氏祥道

云七祀之制不見他經鄭氏以七祀爲周制五祀爲商制然周官雖天子亦止於五祀儀禮雖士亦禱五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣三禮札記云月令五祀戶竈中霤門行白虎通五祀門井戶竈中霤說者謂安去行而祀井然皆與祭法不同竊意戶竈門霤等皆切於日用當時周家雖立七祀五祀三祀二祀一祀之制而上下通用殷禮已久因而未改故曲禮王制亦言諸侯大夫祭五祀也案此二說似於經較合竝錄之

乃卒 卒終也

疏 正義曰自此以上皆言侍疾之事以下乃言死事也云卒終也者曲禮大夫曰卒士曰不祿庶人曰死彼注亦云卒終也是終與卒通檀弓君子曰終君子士大夫之通稱士可言終亦可言卒也或曰士言卒亦對文異散則通

主人啼兄弟哭 哀有甚有否於是始去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之

疏 正義曰啼張氏識誤云案釋文諦大兮反從釋文戴氏震云案啼說文作嘶若諦於義絕遠當是訛舛不可從校勘記云注啼始去下嚴徐無冠而二字集釋通解楊氏俱有今案陳鳳梧本毛本俱有冠而二字無者非也 注云哀有甚有否者否不甚也甚則啼不甚則哭喪大記曰始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊鄭注悲哀有深淺也孔疏有聲曰哭李氏云主人

啼者發聲則氣絕而息若往而不反也曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有云於是始去冠而笄纚服淡衣者問喪曰親始死雞斯徒跣扱上衽鄭注雞斯當爲笄纚親始死去冠又云上衽淡衣之裳前是始死去冠而笄纚服淡衣之事也引檀弓者亦以證親始死而變易吉服也詳上篇主人髻髮袒衆主人免于房下

右據經士死于適室而記人子侍養君子正終之事

設牀第當牖衽下莞上簟設枕 病卒之間廢牀至是設之事相變衽臥席古文第爲笄 疏 正義曰設牀第謂設牀幷設笫以便遷尸於上也當牖在牖下也詳上篇死于適室及商祝執巾從入當牖北面下喪大記曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀然則設牀笫非一處當牖則含之牀也下莞上簟詳上篇小斂布席于戶內下設枕喪大記曰設牀有枕是也故氏云設枕于南蓋病時之牀橫設之故東首此則縱設之而南

首故枕在南也此記因經未言設牀第及遷尸之事故補言之　注云病卒之閒廢牀至是設之者此據喪大記之文喪大記曰廢牀徹褻衣加新衣鄭注廢去也人始生在地去牀庶其生氣反案此時病而未卒故云病卒之閒云事相變者謂病時去之卒後設之是相變也云衽臥席者詳士昏禮云古文第爲茨者古今文疏義云說文第牀簀也古文作茨者聲近假借字詩牆有茨說文引作牆有薺禹貢濟河濟漯漢書地理志濟皆作泲是從朿從次從齊之字皆以聲近得通鄭以第爲正字故從今文○蔡氏德晉云案喪大記疾病有廢牀一節殊爲非禮觀曾子易簀反席未安而沒不聞有廢牀而置於地之事鄭康成謂病卒之閒廢牀乃仍喪大記之誤吳氏廷華云廢牀之文高安朱氏非之謂垂死之身方保護之不暇乃舉而委之地地氣清沁是益之病而速之死也且斷無將死而可藉地氣以生之理信齋楊氏據此記設牀遷尸爲大記廢牀之說不知此牀爲浴及含而設不足證死者之廢牀也今案喪大記有廢牀之文儀禮無之禮記漢儒所采集而儀禮之記則出於周孔所傳較爲可信鄭氏不能據儀禮以訂喪大記之非而反援以爲說失之諸儒之辨精矣

遷尸　徙於牖下也於是幠用斂衾

疏　正義曰注毛本

徙誤作徙○云徙於牖下也者病者卒于北墉下今徙而南在牖下向明以便楔綴浴也含也曲禮在牀曰尸白虎通尸之爲言失也陳也失氣亾神形體獨陳也云於是幠用斂衾者謂經所云幠用斂衾蓋在斯時○吳氏疑義云遷尸當在復者朝服節下今案復而後行死事則設牀第當亦在復後也詳上篇篇首

復者朝服左執領右執要招而左衣朝服服未可以變

疏正義曰經云扱領于帶此云左執領右執要與經異者經以升屋時言此以旣升屋而復時言也所執者齊弁服也領與要必兼執之者以簪裳于衣故也招而左有數說賈疏云以左手執領還以左手以領招之必用左者左陽主生敖氏云招而左謂招時兩手自右而左也左尊吳氏廷華云招而左旣招由左下也招者北面以西爲左故經言降自後西榮張氏惠言云招而左招之向左謂微左還也今案經云北面招以衣又云降衣于前是初時北面旣則轉而南面乃得降衣于前也當以張氏左還之說爲是若如賈說則是招以左非招而左矣　注云衣朝服服未可以變者張氏爾岐云方冀其生故復者服朝服不變凶服也或曰士凡有禮事有司皆朝服如士冠特牲可見故復者仍服常服冀死者之魂識之而依以反也今案喪

大記小臣復復者朝服鄭注朝服而復所以事君之衣也用朝服而復之者敬也義雖少異亦得兩通此記因經未言復者之服及復時之儀故補明之

楔貌如軛上兩末

事便也今文軛作厄

[疏]正義曰敖氏云柶而云楔因其楔之齒而名之以別於他柶軛在大車轅端厭牛領者楔狀類之今案軛卽小車之衡大車之鬲也或以軛與衡鬲爲二物非小爾雅云衡軛也說文軶轅前也段氏注云轅前者謂衡也自其橫言之謂之衡自其扼制馬言之謂之軶隸省作軛木部曰槅大車軛也枙當作軛釋名衡橫也橫馬頸上也槅扼也所以扼牛頸也馬曰烏啄下向叉馬頸似烏開口向下啄物時也考工記車人云鬲長六尺槅與鬲字同衡鬲皆屈中而有兩末此楔齒之柶象之但衡以叉馬頸鬲以扼牛頸皆兩末向下柶以楔齒則兩末向上故云上兩末也餘詳上篇楔齒用角柶下

注云事便也者謂兩末向上以屈處入口於事便也云今文軛作厄者案詩韓奕曰鞗革金厄厄卽軛作厄假借字也今文與詩同鄭以軛爲正字故從古文

綴足用燕几校在南御者坐持之

校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣古文校爲枝

[疏]正義曰校唐石經嚴本俱作校或作挍非○使

御者持之恐几傾倒也敖氏云坐持之則御者亦在牀矣其於几之北軟　注云校脛也者案士昏禮注云校几足此云脛亦足也云尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣者郝氏敬云几有伏板下有足以几足向南夾尸足板抵足勿令辟戾便著屨也盛氏云此几蓋置于尸之北也云校在南則几面向北矣以几板抵尸足而兩端又各有足以拘之斯足以聯綴尸足也然則几之兩端各一足賈云兩端各有兩足殆非敖以校爲几左廉尤誤今案劉氏績云古几猶今道家之几形如半環三足坐則曲者向身可以憑以曲者兩端著地故綴足御者一人坐持正足也阮諶云几長五尺高二尺廣二尺馬融以爲長三尺舊圖以爲几兩端赤中央黑劉云三足與賈又異今並存俟考古文校爲枝詳士昏禮

即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶

腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒

疏 正義曰注云腢肩頭也者上篇奠于尸東未言所在故記明之即就也謂就牀而奠之當尸肩也云用吉器器未變也者以始死未忍異于生至小斂則變用素器矣云或卒無醴用新酒者此釋記若醴若酒之義謂有醴則用醴無醴則用酒但用其一不兼用也敖氏云無巾者非盛餕無柶者異於

大斂後之奠也

右記始死設牀遷尸復魂楔綴設奠諸儀法器物

赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死赴走告也今文赴作訃

疏正義曰案雜記曰凡訃於其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死此記赴某母妻長子不言父雜記兼言父者以有子爲士而父不爲士者也此記則以周初之制士之子恆爲士士之父亦君之臣則於君之臣某死內包之矣云某之某者上某是士名下某是士之親屬死者名婦人當以姓通如姬姜之類長子亦赴者以其爲三年之喪也　注云赴走告也者赴字从走說文赴趨也爾雅赴至也故云走告也云今文赴作訃者段氏云古文訃告字衹作赴取急疾之意今文从言急疾意轉隱矣故說文言部不收訃字者從古文不從今文也凡許於禮經從今文則不收古文字從古文則不收今文字凡禮記作訃不作赴者禮記多用今文禮也左傳作赴者左邱明述春秋傳以古文故與古文禮同也胡氏承珙云案雜記凡訃於其君注訃或皆作赴赴至也是禮

記本亦有從古文作赴者注以至訓赴旣夕注云赴走告也是鄭意作赴爲正故於此經從古文

右記赴君之辭

室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐別尊卑也疏正義曰此兄弟謂大功以上在室者室中唯主人主婦坐則兄弟皆立矣有命夫命婦在焉亦坐是尊命夫命婦也故注云別尊卑也吳氏廷華云室中唯此四人坐則餘不坐矣此與喪大記大夫之喪同今案吳說是也此條當是襍記大夫之禮而疑有脫文詳上篇入坐于牀東下

右記室中哭位異者

尸在室有君命衆主人不出不二主疏正義曰張氏爾岐云經於君命弔襚直言主人不言衆主人故記之今案此衆主人卽上篇主人坐于牀東衆主人在其後注以爲主人之庶昆弟是也尸在室有君命唯主人出而衆主人不出注云不二主者釋所以不出之義主謂喪主曾子問以喪有二孤爲非禮故云

不二主也

襚者委衣于牀不坐牀高由便

疏正義曰經但言襚者委衣不言不坐嫌坐委之故記也此委衣于牀有二一是始死尸在室時一是小斂後侇尸于堂時○注云牀高由便者釋所以不坐之義敖氏云牀高可以不坐郝氏敬云襚者委衣于牀孝子不親受財也不奠於地故不坐

其襚于室戶西北面致命始死時也

疏正義曰襚有在堂者有在室者此指襚于室之禮故言其以別之也　注云始死時也者謂始死尸在室時也小斂奉尸侇于堂有襚者經明云中庭北面致命始死時庶兄弟等襚經未言致命面位故記之是時尸在室中牖下故襚者戶西北面致命也

右記尸在室衆主人不出及襚者儀位

夏祝淅米差盛之差擇之

疏正義曰賈疏云經直云祝淅米于堂南面用盆不言夏與差盛故記人言之○注云差擇之者喪大記御者差沐於堂上注差淅也淅飯米取其潘以爲沐也彼注訓差爲淅此上云淅米則不得訓爲淅故訓擇也盛氏云擇其粒之堅好者以飯尸而以其餘爲粥懸於重也盛盛於敦

御者

四人抗衾而浴襢笫 抗衾爲其倮程蔽之也襢袒也袒簀去席盝水便

疏 正義曰釋官云喪大記曰御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴據此士亦當四人抗衾二人浴也○校勘記云注嚴徐通解俱作倮程集釋敖氏俱作裸裎今案倮程即裸裎也義詳上篇浴時主人皆出下張氏土喪禮識誤引此注爲作謂非校勘記又云盝水便下釋文集釋俱有也字今案嚴本無又毛本有盝音祿三字嚴本亦無盧氏文弨云係釋文誤入當去云抗衾爲其倮程敝之也者抗舉也衾斂衾也謂舉斂衾於上蔽其體而浴於下也云襢袒也者敖氏云古字襢袒通詩曰襢裼暴虎云袒簀去去席盝水便者爾雅盝竭也盝亦作滌廣雅滌盡也謂去水使盝竭盡便也

其母之喪則內御者浴鬠無笄 內御女御也無笄猶丈夫之不冠也

疏 正義曰注云內御女御也者李氏云周禮女御大喪掌沐浴今案御猶侍也此女御謂女侍從者與天子御妻名女御者別釋官云喪大記曰其母之喪則內御者抗衾而浴孔疏云內外宏別內御婦人今案此記不言抗衾者省文云無笄猶丈夫之不冠也者生時男子冠與婦人笄對死時男子不冠故婦人鬠亦無笄也詳上篇鬠笄用桑下

設明衣

婦人則設中帶中帶若今之褌襂疏正義曰校勘記云注若通解作者褌嚴徐作褌與單疏標目合釋文集釋通解敖氏俱作褌陸氏曰褌音昆黃氏丕烈云褌是褌非也○設明衣婦人則設中帶玩文義似是男婦皆設明衣而婦人又加以中帶也注云中帶若今之褌襂未詳惠氏棟云褌襂一名複襂廣雅曰複襂謂之裀裀猶褌也今案惠說似未確方言褌陳楚江淮之間謂之淞釋名褌貫也貫兩腳上繫腰中也說文幝幒也幝或从衣作褌急就篇襜褕袷複褶袴褌顏師古注云袴合襠謂之褌最親身者也然則明衣男子有衣有裳婦人衣不殊裳故內加褌襂據釋名云上繫腰中所以有帶名記云中帶亦謂在內親身者未知是否**卒洗貝反于笄實貝柱右齻左齻**象齒堅疏正義曰卒既也貝本實于笄主人既洗貝仍實于笄故云反也經但云洗貝執以入而不言反于笄故記之右齻左齻牙兩畔最長者初時楔齒用角柶至實貝時去角柶恐口易閉故先以貝柱兩齻使口開易含也此亦經未言故記之注云象齒堅未詳**夏祝徹餘飯**徹去鬻疏正義曰賈疏云經不言夏祝徹故記人言之釋官云據此則凡徹皆夏祝也夏祝進貝故亦主徹貝賈前

疏謂周祝徹饌非張氏爾岐云餘飯飯尸餘米也注云去鬻夏祝徹去煮之爲鬻以實重鬲也**瑱塞耳**塞充窒【疏】正義曰上篇云瑱用白纊注云塞充窒也者謂以纊充塞於耳不同生人但懸耳旁也

廣尺輪二尺深三尺南其壤南順統於堂輪從也今文掘爲坅【疏】正義曰坎以埋棄潘等物上篇但言甸人掘坎于階間少西不言坎之大小與掘法故記明之○校勘記云注坅下嚴本通解俱有也字　云南順統於堂者敖氏云南順復南其壤明其掘之自北而南也故云統於堂南其壤者以所掘之土置於南方也云輪從也則廣爲橫矣云今文掘爲坅也者鄭以上經作掘坎故此亦從古文作掘也坅義詳下

坔用塊塊堛也古文坔爲役【疏】正義曰坔以煮潘用塊者謂用塊爲坔也上篇但云爲坔于西牆下東鄉不言所用故記之注云塊堛也爾雅釋言文郭注土塊也云古文坔爲役者古今文疏義云說文坄陶竈窗也从土役省聲今文作坔者不省古文作役者假借字

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深也【疏】正義曰明衣裳用幕布謂衣裳皆用幕布爲之

也李氏云長下膝衣長至膝下也

注云幕布帷幕之布升數未聞也者周禮幕人掌帷幕幄帟綬之事鄭注帷幕皆以布爲之幄帟皆以繒爲之是記所云幕布即用以爲帷幕之布而升數之多寡經傳無文故云未聞也王氏士讓云帷幕幄帟相將爲用幄帟以繒細密柔軟則幕布亦取細密柔軟可知於親身宜也云屬幅不削幅也者謂布幅廣二尺二寸不削之而相著也此與生人褻衣制同詳喪服記袂屬幅下云長下膝又有裳於蔽下體深也者凡服衣上裳下有裳以蔽下體故衣不至膝此衣之長至膝下足以蔽下體矣而又有裳是於蔽下體深也

有前後裳不辟長及轂 不辟質也轂足跗也凡他服短無見膚長無被土

疏 正義曰凡裳前三幅後四幅明衣之裳亦如之故云有前後裳也○注質毛本誤積校勘記云嚴徐通典通解楊氏俱作質與單疏述注本合集釋作積爾無字釋文俱作不集釋上作不下作無今案陳鳳梧本亦作質爾無字各本作無○云不辟質也者不辟爲一句質也爲一句辟謂辟積其要閒使上狹下寬也他裳辟示文此裳不辟示質也云轂足跗也者爾雅轂盡也足跗近地爲足之盡處故云轂也云凡他服短無見膚長無被土者案深衣篇云短毋見膚鄭注衣取蔽形又

云長毋被土鄭注爲汙辱也此引之而云他服如是足見此長及縠者不嫌被土與他服異矣以其爲死者之裳一服不動故也敖氏云裳不辟之則其要廣而前後相掩者深旁不開體不見矣長及縠爲蔽足也明衣之長下膝其裳之制復加是皆爲重形且異於生也

縓綼錫

一染謂之縓今紅也飾裳在幅曰綼在下曰緆

【疏】正義曰注云一染謂之縓今紅也者謂古之縓卽漢之紅也集釋作今之淺紅也比他本多之淺二字喪服記注云縓淺絳也云飾裳在幅曰綼在下曰緆者謂飾裳之幅邊爲綼飾裳之下畔爲緆也鄭注深衣云緣緆也孔疏謂解經緣字讀爲緆謂深衣下畔也亦引此注爲證或曰綼與紕通緆與裧通襍記紕以爵韋六寸鄭注在旁曰紕士昏禮主人爵弁纁裳緇裧裧亦謂裳下緣也

緇純

七入爲緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也

【疏】正義曰校勘記云注黑下嚴徐集釋俱無色字通解楊氏俱有

云飾衣曰純謂領與袂者謂飾衣之領及袂口也深衣曰純袂緣純邊廣各寸半鄭注純謂緣之也緣袂謂其口也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣唯袷廣二寸案經於袂言純於衣裳之邊亦言純是對文異散則通也釋文云飾衣領袂口曰純裳邊側曰綼下曰

緆也本此注而文有增易云衣以緇裳以纁象天地也者蓋取天玄地黃之義褚氏云衣之緇純裳之纁裨緆與生人異也故於緇純連裳言妹混注義精矣○李氏云案設自掘坎南順至緇純當在夏祝淅米之前疑脫簡在此

設握裏親膚繫鉤中指結于掔掔掌後節中也手無決者以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之

疏 正義曰裏校勘記云唐石經徐本集釋通解要義楊氏俱作裏敖氏作裏今案陳鳳梧本亦作裏監本毛本俱作裏又掔各本誤掔校勘記云唐石經嚴本集釋俱作掔說詳士喪禮○此設握設於左手也上篇設決麗于掔自飯持之設握乃連掔謂設於右手也經不言左手設握之法故記明之上篇日握手用玄纁裏今云裏親膚則纁在內玄在外矣此左右握所同亦因經未言故記之也 注云掔掌後節中也者詳上篇云手無決者謂右手有決此左手無決則其設法略殊也疏云以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之略者賈疏云兩端各有繫先以一端繞掔一匝還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與繞掔者結於掌後節中是也故敖氏謂握手唯一而已與決同設於右手褚氏云握所以護指也設握男女俱有設決唯男子右手耳無決之手握則繫於掔

有洩之手握則與洩繫俱連於擘記兩下之甚分明敖氏乃混而一之

經 **甸人築坅坎** 築實土其中堅之穿坎之名一曰坅

疏 正義曰賈疏云經直云甸人掘坎不云還使甸人築故記人明之注云築實土其中堅之者初握之今實土其中塞之云築者恐其土鬆築之使堅也云穿坎之名一曰坅者玉篇引埤蒼云坅坎也坑也胡氏承珙云坅者穿坎之名後人以穿坎為坅而坎亦謂之坅如闕木空隙之名因而穿空亦謂之闕然則坅亦掘也築坅坎者猶言築其所掘之坎耳

隸人涅廁 隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也為人復往褻之又亦鬼神不用

疏 正義曰注云隸人罪人也今之徒役作者也者案周禮有司厲司隸罪隸蠻隸閩隸夷隸貉隸等官司厲注云主盜賊之兵器及其奴者又其職曰其奴入于罪隸注故知隸人罪人也司隸注云隸給勞辱之役者漢始置司隸亦使將徒治道溝渠之役故云今之徒役作者也釋官云司隸職曰邦有喪紀之事則役其煩辱之事鄭彼注引此經為證周禮五隸之下各有隸民此隸人蓋五隸之民君使之來供役事者也云涅塞也者盛氏云涅敜通書云敜乃穽注亦訓為塞與此合云為人復往褻之者以臥者之廁恐人復往褻之故塞之也云又亦鬼神

不用者盧氏詳校云亦一作以謂死者爲鬼神可不用廁也此皆釋所以塞之之義賈疏云若然古者非直不共溷浴亦不共廁也案釋名廁襍也言人襍廁在上非一也或曰溷言溷濁也或曰圊言至穢之處宜常修治使潔清也說文廁清也段氏注云清圊古今字似釋名所云人襍廁非一者是後代之制古則人各一廁矣或曰人不必異廁但有死者則塞之不用而別爲廁也

既襲宵爲燎于中庭宵夜（疏）正義曰士死日而襲二日小斂三日大斂盧氏云經言爲燎于小斂後在死之第二日嫌始死之日不設燎故記明之○案記自乃卒設牀第以後至此皆始死日事也

右記沐浴含襲時職司服物

厥明滅燎陳衣記節（疏）正義曰注云記節者記陳小斂衣之節也當襲之明旦滅燎時陳之上篇大斂言厥明滅燎陳衣于房小斂不言滅燎故記補之也

凡絞紟用布倫如朝服凡凡小斂大斂也倫比也今文無紟古文倫爲輪（疏）正義曰絞紟詳上篇襍記曰朝服十五升此絞紟所用之布與朝服

布同故云倫如朝服注云凡凡小斂大斂也者以其言凡非一故知兼小斂大斂言也云倫比也者中庸毛猶有倫鄭注亦云倫猶比也云今文無紟者敖氏云紟不必言凡與紟連文耳大斂有紟小斂無之古今文疏義云紟雜小斂所紋無記者欲明用布紟與紋同不應有紋無紟喪大記亦云紋紟如朝服故鄭從古文有紟字今案凡兼小斂大斂言則當有紟矣云古文倫爲輪者詳公食禮雍人倫膚七下

設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之

棜今之轝也角觶四木柶二素勺二爲夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳古文角觶爲角柶

疏 正義曰東堂下卽堂東也南順以北爲上也齊于坫謂南與堂隅之坫齊也饌于其上謂下甒篚豆籩皆陳于棜上蔡氏云酒在南北上也篚在東在甒之東也實謂觶柶勺俱實于篚而陳于棜上也敖氏云豆當在籩北乃云甒北者設豆之時未有籩也故但取節於甒○校勘記云注素勺下嚴徐本無三字楊氏無此句與疏合

集釋通解俱與今本同爲夕進醴酒夕嚴徐本作少集釋
通解楊氏俱作夕張氏曰疏少作夕從疏今案此二條從
集釋各本　云棜今之轝也者詳特牲棜在其南下吳氏
廷華云棜有三特牲棜以實獸少牢棜即斯禁此棜以陳
餞是也云角觶四木柶二素勺二爲夕進醴酒兼餞之也
者李氏云醴用觶一柶一酒用觶一而實四觶二柶者後
奠醴酒不同今器故兼餞之吳氏云蓋兼兩奠言以奠此
始徹彼也或以小斂無夕奠爲疑盛氏云周人斂用日出
是日仍有夕奠敖謂爲明日朝奠非也褚氏云夕進醴酒
以後一日兩奠故併夕奠所用亦陳之今案盛氏褚氏之
說是也云勺二醴酒各一也者謂醴與酒各用一勺也禮
經釋例云斟酒之器曰勺鄉飲酒兩壺加二勺鄉射兩壺
左玄酒皆加勺士冠禮側尊一甒醴有篚實勺觶角柶是
醴亦用勺也餘詳士冠禮然據此注專釋勺二則似上注
木柶二下無素勺二之句楊本爲是矣云豆籩二以併則
是大斂餞也者以小斂一豆一籩大斂乃有二豆二籩故
知爲大斂餞也云記於此者明其他與小斂同陳者言大
斂奠之不同於小斂奠者唯此豆籩二以併耳其餘所陳
皆同故同記於此也朱子以此條爲大斂通用是矣敖氏
則以爲專記大斂謂亦當在衆主人布帶後不可從云古

文角觶爲角柶者案上篇東方之饌明云角觶木柶則作角柶解爲是故鄭不從古文也

凡籩豆實具設皆巾之籩豆偶而爲具具則於饌巾之巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾

疏正義曰凡籩豆謂凡小斂大斂之籩豆也實具設皆巾之此舉大斂之籩豆皆具則皆巾以見小斂之籩豆不皆巾也注云籩豆偶而爲具具則於饌巾之巾之加飾也者鄭以記言具爲指二豆二籩者言之二豆二籩則實時設時皆巾之以爲飾也實者謂實葅栗之屬于豆籩中即饌時也注專以饌言者謂設時一豆一籩亦巾唯饌則必二豆二籩乃巾故既云具則于饌巾之而又云明小斂一豆一籩不巾也張氏爾岐云皆者皆東堂與奠所也二籩二豆者饌于東堂設于奠所皆巾之也小斂一籩一豆惟至設于牀東乃巾之方其饌堂東時則不巾矣說最明析

觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日

疏正義曰張氏爾岐云觶雖豫陳必待奠時乃酌其酌醴之法既酌醴以柶覆於觶上使柄向前及其錯於奠所則扱柶醴中盛氏云醴酒不豫酌取新也錯設於奠所也建之者插柶醴中葉在下而枋向上也今案俟時而酌兼醴與酒言柶覆加之以下

乃專言進醴之法面枋謂酌者以枋向身便於鍇而延之也張謂使枋向前似未確

注云時朝夕也者案上篇朝夕哭皆有奠又周人歛用日出知小歛大歛之奠亦在朝故以時爲朝夕之時而引檀弓爲證也逮日者謂日猶未沒鄭注檀弓云陰陽交接庶幾遇之是解日出與逮日之義也

小歛辟奠不出室

未忍神遠之也辟襲奠以辟歛既歛則不出於室設於序西南畢事而去之

疏 正義曰辟奠謂移易之也辟讀如行辟人之辟

○校勘記云注畢事而去之通解無之字疏同

云未忍神遠之也者設奠所以依神是時尸在室若辟之於室外則與神遠故不出室是未忍神遠之也云辟襲奠以辟歛者此奠卽始死之奠謂之襲奠者以襲後仍設之也下辟字與避同言所以辟襲奠者爲避歛故也云既歛則不出於室設於序西南畢事而去之者敖氏云舊說謂辟之設於室西南隅盛氏因謂注中序字爲室字之誤此說非也張氏爾岐云注不出於室設於序西南不字貫下入字稽氏云注則不出於室設於序西南十字爲句夫欲設於序西南則必出於室矣唯不設故不出也室中荷有隙地隨在可辟以此乃辟歛而遷之非改設也今案記云辟奠不出室據未歛時言卽褚氏所謂室中荷有隙地隨在可辟

也注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備蓋以上篇徹小斂奠大斂奠皆改設於序西南此襲奠既斂後亦無改設之事故云不出於室設於序西南也畢事而去之者謂侇奉尸侇堂設小斂奠訖乃去之也

無踊節 其哀未可節也 疏 正義曰注云其哀未可節也者是釋其義敖氏云踊節即所謂要節而踊者也凡丈夫婦人之踊以徹奠者之往來爲節嫌此徹奠之時亦然故以明之今案敖氏以無踊節即承上小斂徹奠言之其說甚是若謂無踊節即踊無算則經已言之不必記也方氏苞引或說云小斂設奠及徹主人主婦皆要升降之節而踊此徹奠不出室中故無踊節與敖氏說合

既馮尸主人袒髺髮絞帶眾主人布帶 眾主人齊衰以下 疏 正義曰上篇既小斂主人西面馮尸踊無算主人髺髮袒眾主人免于房未言帶故記補之絞帶用苴敖氏云絞帶者繩帶也先言袒髺髮著其節也然則布帶者亦於既免乃加之 注云眾主人齊衰以下者經記言眾主人不一義上篇始死主人入坐于牀東眾主人在其後此死者之眾子斬衰絞帶者也今云布帶故知爲齊衰以下之親詳下篇眾主人東即位下

大斂于阼 未忍便離主人位也主人奉尸

斂於棺則西階上賓之　疏正義曰阼阼階也上篇大斂時但云布席如初未言其處故記明之　注云未忍便離主人位也者阼階乃主人位今大斂於此是未忍便離也云主人奉尸斂於棺則西階上賓之斂者案上篇主人奉尸爲斂于棺乃蓋注云所謂殯也殯則在西階上西階爲賓于位故踊如初弓曰殯於客位又曰周人殯於西階之上則猶賓之也禮經釋例云周人之制大斂時猶以生事之故賓于阼階上殯則以賓客事之始遷于西階上矣

大夫升自西階階東北面東上

視斂　疏正義曰注云視斂視大斂也上篇君視大斂主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上不言升自西階及階東北面故記因記大斂于阼而并詳言之敖氏云階東者明大夫雖多亦不可以當阼階恐妨斂者之往來也吳氏廷華云北面東上近尸爲上今案李氏敖氏云此大夫未大斂而先至者其視大斂位與君在之位同方氏苞云唯君親斂視然後有升卿大夫之禮君不在則賓不視斂不憑尸無堂上之事二說不同當從方說

旣馮尸大夫逆降復位

中庭西面位　疏正義曰上篇君視斂坐撫當心又云命主人馮尸不言命大夫馮尸略也君視斂撫之則大夫視斂亦必馮之明矣故記補

之逆降謂在西者先降也李氏云位在主人之南同朝夕哭位今案朝夕哭位主人堂下直東序西面卿大夫在主人之南故知亦西面也若有諸公則門東北面

巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東

巾奠而室事已 疏 正義曰郝氏敬云大斂之奠設于室中奠畢加巾執燭者遂滅燭出此因上篇言燭升自阼階不言其降故託之今案由主人之北東者時主人在阼階下故執燭者由主人之北東行以反於饌東之位也注言此者以燭爲照室中之奠今巾奠而室事已故執燭者滅燭出也

右記小斂大斂二節中衣物奠設時會處所儀法

旣殯主人說髦

旣殯置銘於肂復位時也今文說皆作稅兒生三月翦髮爲鬌男角女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞 疏 正義曰注翦髮爲鬌者毛本作翦校勘記云陳閩監本集釋敖氏俱作鬋今案禮記內則作翦從之 云旣殯置銘於肂復位時也者案上篇主人奉尸斂于棺主人降卒塗祝取銘置于肂主人復位之時乃說髦也喪大記小斂主人即位

於尸內奉斂主人袒說髦括髮以麻鄭注士旣殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之旣殯諸侯之小斂於死者俱三日也云今文說皆作稅者詳士昏禮賈疏云此說及下經不說經帶二字皆作稅凡釋今古之文皆在注後此在注中者以文更有義者釋今古字訖乃更汎說即此注更釋髦義是也云兒生三月鬋髮爲鬌男角女羈否則男左女右者本內則文彼注云鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰羈也異氏廷華云夾囟曰角而角也午達曰羈在中也左右則一角而巳云長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之者此釋所以說髦之義也髦是幼小之狀長大猶以爲飾使父母見之若幼小然故內則子事父母雞初鳴必拂髦今旣殯則親亾喪中又不宜有飾故說去之喪大記孔疏云若父死說左髦母死說右髦二親並死則並說之而詩疏云父母有先死者于死三日說之服闋又著之若二親並沒則去之矣玉藻親沒不髦是也二疏不同詩疏爲是云髦之形象未聞者案釋名髦冒也冒覆頭頸也詩曰髧彼兩髦毛傳髧兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾鄭箋未言髦制其注內則云拂髦振去塵著之髦用髮爲之象幼時鬌其制未聞也與此注同胡氏承珙云毛傳言髦之髮至眉是實知

其形象而鄭注禮云未聞可見毛公時書康成已有不能盡見者矣惟據記云說髦內則注云振去塵著之曰說曰著自是假他髮為之故毛云子事父母之飾鄭云長大猶為飾存之是也

三日絞垩

成服日絞要經之散垩者

疏 正義曰上篇三日成服於三朳之明日數之為三日實則喪之第四日也此記云三日與彼同故云成服日絞要經之散垩者散垩謂小斂加經垩之不絞至是乃絞之大功以上同小功緦初而絞之不待三日也記因經未言絞垩之期故明之敖氏云將成服先絞其帶之垩者以其已在身故也其下冠衰屨亦可以所加之次言之

冠六升外縪纓條屬厭

縪謂縫著於武也外之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也

疏 正義曰校勘記云外之者徐本集釋俱無之字通解楊氏俱有今案嚴本亦有○自此至哭晝夜無時俱詳喪服斬衰傳下

衰三升

衣與裳也

屨外納

納收餘也

杖下本竹桐一也

順其性也

居倚廬

倚木為廬在中門外東方北戶

寢苫枕塊

苫編藁塊堛也

疏 正義曰注藁毛本作藁校勘記云釋文从禾無艸監本亦从禾案从禾是無艸非今案嚴本作藁○方氏苞云既殯就次

而後有苫塊則未殯之前有坐起而無寢興明矣餘詳喪服斬衰傳

不說經帶哀戚不在於安疏正義曰校勘記云說監本誤作設

哭晝夜無時哀至則哭非必朝夕疏正義曰李氏云始喪至殯哭不絕聲既殯哭晝夜無時既卒哭惟朝夕哭既練朝夕　止哭或一日二日哀至則哭亦無時餘詳喪服斬衰傳

非喪事不言不忘所以為親疏正義曰曲禮云居喪未葬讀喪禮亦非喪事不言之意王氏紃解云喪服四制曰不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起庶人面垢而已士言而事行故於喪則言非喪事不言也今采注云不忘所以為親者哀甚不他及也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一升二十四分升之一實在木曰果在地曰蓏疏正義曰詳喪服斬衰傳下

主人乘惡車拜君命拜眾賓及有故行所乘也襍記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也古文惡作堊疏正義曰注王毛本誤作玉　云拜君命拜眾賓及有故行所乘也者謂居父母喪不妄出今乃記其所乘之車者因拜君命等事而出行也拜君命拜眾賓見上篇三日成服條內有故謂如筮宅主人

皆往檀弓有殯聞遠兄弟之喪雖緦必往是也案後世謝孝之禮多藉口於此徐氏乾學云古之所重者君命君有賜不可不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣之沒及大臣之父母沒例得蒙君之惠初未嘗有凶服往拜之禮獨柰何於遠客之弔而僕僕拜謝之哉蓋離苫次而奔走道塗缺朝夕之饋奠此非禮之甚也云襍記曰端衰喪車皆無等者彼注云喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也云然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘故據襍記喪車貴賤同而知此惡車即周禮之木車也云古文惡作堊者周禮喪車其次爲素車鄭彼注云素車以白土堊車或據古文作堊遂以惡車爲素車非也惡車謂麤惡之車與惡衣惡食文法相類喪車五乘本有等差木車最爲麤惡故始喪乘之古今文疏義云此記乘惡車專指木車不包素車等古字惡堊互僭周禮則守祧黝堊之禮記廬堊室之中釋文並云堊本作惡是二字本可僭用但此經若作堊涸於素車故鄭從今文惡其說是也

白狗幦

未成豪狗幦覆笭也以狗皮爲之取其臑也白於喪飾宜古文幦爲冪

疏 正義曰校勘記云注陸氏曰笭本或作軨冪釋文作幕云音莫集釋作幕今俱從嚴

本○云未成豪狗者爾雅釋畜文豪謂長毛也廣雅軞謂之豪云幦覆笭也者周禮巾車木車犬䄙字作䄙先鄭亦以覆笭解之詩韓奕鞹鞃淺幭毛傳云幭覆式也字作幭曲禮大夫士去國素蔑又作蔑玉藻君羔幦虎植少儀拖諸幦皆作幦鄭注並云覆笭也何注公羊亦訓幦爲覆笭考覆笭與覆式同義釋名云笭橫在車前織竹爲之孔笭笭也式亦在車前故毛傳又謂之覆式是幦䄙幭蔑字異而音義皆同覆笭或作覆軨軨者亦車前木也笭字从竹禮記注俗本从艸作笭謨云以狗皮爲之取其臑也者段氏玉裁云臑之言濡也濡者柔也蓋取柔軟之意云古文幦爲冪者古今文疏義云鄭注禮經以今文幦爲正字古文冪爲僭字公羊戴記皆今文故多作幦冪乃幭字爲覆幭之通稱今案鄭從幦者取與公羊戴記合也

蒲蔽 蔽藩

(疏) 正義曰以蒲草爲蔽也巾車亦云木車蒲蔽注訓蔽爲藩者一切經音義引倉頡云藩蔽也二字互訓詩韓奕簟茀錯衡鄭箋云漆簟以爲車蔽今之藩也爾雅釋器輿竹前謂之禦後謂之蔽郭注云以簟衣後戶是蔽在車之後也而鄭注巾車云蔽車旁禦風塵者則車兩旁亦有蔽矣

御以蒲蔽 不在於驅馳蒲蔽牡蒲菙古文蔽作騶

(疏) 正義曰菙下毛本有也字校勘記云

嚴徐楊數俱無也字與疏合○御御車也御者平時以竹策馬此用蒲菆故注云不在於驅馳也云蒲菆牡蒲莖者說文菆麻蒸也蓋取其皮以爲麻而其中莖謂之蒸亦謂之菆因而凡物之莖皆謂之菆故鄭以莖釋菆也左傳宣十二年注云菆好箭又云蒲楊柳可以爲箭張氏爾岐云蒲菆楊柳之堪爲箭者御者以之策馬與爲菆之蒲同名而異類恐非鄭義云古文菆作騶者胡氏承珙云如廣雅穫穫謂之稱又玉篇云廢麻莖古文作麢是也鄭以菆爲正字故從今文其說是已惠氏棟云漢書鼂錯傳錯上兵事云材官騶發矢道同的如淳曰騶矢也顏監曰騶矢之善者也春秋左氏傳作菆字其音同耳是菆與騶同也案漢書注據此傳以證騶與菆同惠氏引之以明古文作騶之由非謂矢經之菆亦爲字也

犬服笭閒兵服以犬皮爲之取堅也亦白今文犬爲大

【疏】正義曰校勘記云注末五字今本脫嚴徐集釋俱有與單疏標目合通解未刻　云笭閒兵服者謂建於車笭閒之兵服也巾車木車有小服鄭注服讀爲簸小簸弓劍短兵之衣是也云以犬皮爲之取堅也者吉時或以魚獸皮爲之此用犬皮是取其堅也云亦白者上齊用白狗皮注云白之於喪飾宜故知此亦用白也云今文犬爲大者由形近致誤也

木

錧取少聲今文錧爲鎋

疏正義曰注云取少聲者常時錧用金此用木木少聲也云今文錧爲鎋者此亦形近致誤古今文疏義云案錧郎轄說文輨轂耑錔轂在輪中其裏以貫軸其表以湊輻錔者以金有所冒也轂孔之裏以金裏之曰釭轂孔之表以金表之曰輨輨本從車以其用金故字或从金作耳說文舛部舝車軸耑鍵也金部鍵一曰轄也車部轄一曰鍵也是轄與舝同以鐵豎貫軸頭而制轂者轄本從車亦以用金故或作鎋孟子題辭五經之錧鎋祝睦碑七政之錧鎋皆從金是也唯錧與鎋截然二事錧不可以爲轄車之有聲由轂與軸相切而作轂耑用木故少聲若鎋以鍵軸非聲之所出故鄭從古文錧也

約綏約轡約纏綏所以引升車

疏正義曰注云約纏者詩小戎竹閉緄滕毛傳滕約也閟宮朱英綠滕毛傳滕纏也是約與纏爲一故哀十一年左傳入尋約注亦云約纏也小爾雅云大者謂之索小者謂之纏約綏約轡言以約爲緌以約爲轡也敖氏云吉時二者皆以絲爲之歟云綏所以引升車者孔子升車必正立執綏是綏所引以上車之索也轡御者所執以御馬之索也釋名轡拂也牽引拂戾以制馬也爾雅轡首謂之革蓋以一頭用革繫於馬勒而以一頭執於御之手也一馬二轡大夫以上

四馬當八轡而詩云六轡在手者以有二轡繫於車軾前也、

木鑣 亦取少聲古文鑣為苞

疏 正義曰爾雅鑣謂之钀郭注馬勒旁鐵詩碩人釋文鑣馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫是鑣以鐵為之此用木故注云亦取少聲也云古文鑣為苞者釋名鑣苞也在旁苞斂其口也是苞與鑣通但鑣為正字故鄭從今文耳

馬不齊髦 齊翦也今文髦為毛主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車縧車駹車漆車與

疏 正義曰注云齊翦也者案爾雅釋文毛中之長豪曰髦齊髦明是翦別其長者使之齊也敖氏云馬不齊髦所謂髦馬也今案曲禮大夫士去國乘髦馬鄭注髦馬不鬋落也孔疏吉則翦別馬毛為飾凶則無飾不翦而乘之也云今文髦為毛者廣雅髦毛也二字雖通但曲禮疏以鬃鬣言髦則如人之坐髦自指在首者言之不得泛云毛故鄭從古文髦也云主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車縧車駹車漆車與者案此因主人乘惡車而推廣言之也周禮巾車王之喪車五乘彼注云木車始遭喪所乘素車卒哭所乘縧車既練所乘駹車大祥所乘漆車禫所乘賈疏云士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同大功乘縧車與既練同小功乘駹車與大祥同緦麻乘漆車與

既禫同主人至卒哭以後哀殺故齊衰以下節級與主人同故鄭爲此義也張氏惠言云此注因惡車而差之其賓士吉時乘棧車不漆無有緦反乘漆車之理緦與小功竝當驍車也賈附會之非是

主婦之車亦如之疏布裧 裧者車裳帷於蓋弓垂之 【疏】正義曰云主婦之車亦如之者謂亦如主人惡車之制也其異者疏布裧耳故言於亦如之之下也敖氏云婦人之車必有裧而喪車則以疏布爲之則吉時不然也主婦乘車而出者拜夫人之命及女賓之弔者也○注詳士皆禮

貳車白狗攝服 貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾 【疏】正義曰敖氏云主人主婦皆有貳車各得用二乘與其所乘者而三士昏禮從車二乘是其數也凡貳車之數天子十二上公九侯伯七子男五孤卿大夫三士二乘也此貳車亦惡車也吳氏紱云昏與喪皆大禮昏則攝盛喪中拜君命拜賓重其事故出必備貳車今案服亦盛兵器者與上犬服之服義同 注云攝猶緣也者謂以白狗皮爲服而緣其邊也云狗皮緣服差飾者上犬服無緣此有緣故云差飾也方氏苞云此貳車眾主人所乘也故服以白狗加攝焉以別於主人之斬衰者又以見犬服不緣也今案周禮木車犬𧝓尾櫜疏飾鄭注犬白大皮既以

皮爲覆笭又以其尾爲戈戟之弢麛布飾二物之側爲之緣若攝服云案攝服卽指此經言之然則此服亦緣以麛布敷又周禮喪車五乘禊皆有飾此惡車之髹無飾又無尾囊則雖云喪車無等而其實亦有不必盡同者矣

其他皆如乘車如所乘惡車【疏】正義曰其他謂白狗攝服之外如白狗幦以至馬不齊髦之類貳車皆與主人主婦所乘之車同故注云如所乘惡車也然則貳車之異於乘車者唯攝服耳

右記殯後居喪者冠服飲食居處車馬之制

朔月童子執帚卻之左手奉之童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用【疏】正義曰說文帚所以糞也从又持巾埽冂內古者少康初作箕帚段氏注云持巾者埽之事昉於拂拭因巾可拭物乃用萑芳黍梨爲帚拂地矣今案爾雅釋草云葦醜芳說文芳葦華也繫傳云芳者拙條搖遠生華而無莩蕁也今人取之以爲帚曰苕帚是也朔月月朔也記自疾病外內皆埽後至此始言埽室則其他時盡不埽矣注云童子隸子弟者桓二年左傳云士有隸子弟服注云士卑自以其子弟爲僕隸稱不足以及宗是其有隸子弟

也云若內豎寺人之屬者釋官云周禮內豎注云豎未冠者之官名又其職注云使童豎通內外之命古者內豎之官必以童子爲之故鄭舉以爲況內豎與寺人連職故并及之非謂士有此官也士卑不得有若大夫則有之矣云執用左手卻之示未用者案記云卻之是言執帚之時以末向上左手奉之是言其執之用左手故注云執用左手而末在上明示未用也未用者未入室也或疑一手不得言奉不知奉之言持謂以左手持之廣雅釋詁云奉持也

從徹者而入童子不專禮事〔疏〕正義曰徹者謂徹宿負者注云童子不專禮事謂童子不得以禮事自專故從徹者而入也方氏苞云玉藻見先生從人而入不時且然喪事縱縱故進退皆從執事之人

比負舉席埽室聚諸窔布席如初卒負埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東比猶先也室東南隅謂之窔〔疏〕正義曰校勘記云窔徐陳釋文集釋通解俱作宎注同陸氏曰本又作窔垂末徐本作末唐石經集釋通解要義楊敖俱作末張氏曰監巾箱杭本末作末從諸本今案作窔作末是也嚴本誤與徐本同陳鳳梧本毛本俱作窔作末○上文童子從徹者入此從執燭者出者李氏云入

時燭先徹者童子從徹者出時徹者先燭童子從燭童子常後於成人敖氏云此埽室之節蓋於既徹則為之如初亦東面也是時坐末內鬣則鄉者卻之其皆反是歟今案既徹乃舉席而埽末畢乃布席而奠埽者待奠畢乃出末帚末也用以埽者末形似鬣內之者以鬣向身也坐末而內其鬣恐塵燭人也從執燭者而東者亦降阼階東行復位也○校勘記云注室下集釋有中字張氏曰疏有中字今案嚴本及各本俱無　云比猶先也者為將奠而埽室以致其潔清故須在奠先也祭義曰比時具物鄭注比時猶先時也是其義也云室東南隅謂之窔者爾雅釋宮文郭注謂窔亦隱闇今案聚諸窔恐塵之揚故暫聚於隱闇處而後去之也郝氏懿行爾雅義疏云窔者說文作宧云戶樞聲也室之東南隅穴部窔云宧窔深也是宧爾雅假借作窔故釋名云東南隅曰窔窔幽也亦取幽冥也貳從宀作窔誤矣漢書又作突突字亦从穴可知作窔為正也

燕養饋羞湯沐之饌如他日

燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汙垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃

疏

正義曰饋集釋作餽盧氏詳校云沐从术譌注

洗去之洗陸音悉禮反又云劉本作滓七對反○饌陳設也他日謂生時也　注云燕養平常所用供養也者謂平常燕居所用以供養者卽饌羞湯沐是也云饌朝夕之食也者謂平時朝夕之食非喪中之朝夕奠也云羞四時之珍異者案周禮庖人注云致滋味爲羞文十六年左傳云時加羞珍異故知羞爲四時之珍異也云湯沐所以洗去汙垢者說文湯熱水也論衡沐去首垢浴去身垢湯沐用湯爲沐故云洗去汙垢也不言浴可知內則曰五日則燂湯請浴三日具沐此子事父母之禮故禮引以爲證也云孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也者言此燕養饋羞湯沐皆親生時所日具者今孝子不忍廢其親而廢之故羞每日沐於下室設之如生存時也下室燕寢也其制詳士昏禮必知設於下室者以非正奠且據下云朔月若薦新則不饋于下室故知此燕養之饌在下室也張氏爾岐云朝夕之奠與朔月之奠設于殯宮燕養之饌設于下室下室吳氏紱云燕寢曰下室見正寢爲上室也既奠于上室而又饋于下室者亦孝子求神非一處之意云進徹之時如其頃者謂如食頃也褚氏云朝夕殷奠等則將設後奠乃徹前奠此饌則旋進旋徹其閒少待如平生進食頃耳故云進徹之時如其頃今案此饌在燕寢敖氏謂

簭使人爲之孝子不親視之也記曰在堊室之中非時見乎母也不入門說者謂居廬時絕不入門是也

朔月若薦新則不饋于下室 以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事 疏 正義曰若及也與也注云以其殷奠有黍稷也者朔月薦新之奠盛於朝夕故謂之殷奠大夫以上月半有奠亦謂之殷奠上篇朔月奠有黍稷又云有薦新如朔奠則亦有黍稷矣蓋朝夕常奠唯有醴酒脯醢無黍稷下室之饋兼有黍稷故奠于正寢而又饋于下室若殷奠自有黍稷故不須于下室更饋也釋例云凡奠于殯宮皆饋于下室唯朔月及薦新不饋是也云下室如今之內堂者下室即燕寢在正寢之內故舉漢之內堂以況之云正寢聽朝事者士亦有臣則亦有朝以聽事天子諸侯聽朝事于路寢故知士亦有正寢以聽朝事也玉藻曰朝玄端夕深衣鄭注謂大夫士也孔疏謂大夫士早朝在私朝服玄端夕服深衣是其證也

右記朔月及常日埽潔奉養之事

筮宅冢人物土 物猶相也相其地可葬者乃營之 疏 正義曰冢人詳上篇○注云物猶相也者

言物與相同物土卽傳所謂物土之室也相卽詩相其陰陽之相云相其地可葬者乃營之者古者族葬兆域雖同而土壤有厚薄水泉有淺深故必須相其地之可葬與否而後營之也上篇曰冢人營之張氏爾岐云經但言筮記明其先相之

卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止

事畢〔疏〕正義曰校勘記云日通解敖氏俱作日與單疏標目合周學健云敖氏注作曰云日人質反蓋恐人誤讀耳今案唐石經嚴本俱誤作日○卜日卜葬之日也張氏爾岐云經但言主婦哭不言眾婦人皆哭與哭止之節故記詳之今案告從于主婦主婦哭卽上篇占曰某日從告于主婦主婦哭也卜日在廟門外初時主婦立于東扉內旣得吉乃由扉內升堂復位而哭止故注云事畢也

右記筮宅卜日首末事

啟之昕外內不哭

將有事爲其讙囂旣啟命哭古文啟爲開〔疏〕正義曰校勘記云外內要義倒與賈疏合今案石經及各本俱作外內○自記首至筮宅卜日皆記士喪禮上篇事此啟之昕以下至末則記下篇

既夕後事也賈疏云經唯言婦人不哭不言男子故記明
之　注云將有事將啟殯也爲其讙囂故不哭既啟命哭
詳下篇啟殯節古文
啟爲開詳士昏禮

夷牀輁軸饌于西階東

明階間者位
近西也夷牀
饌於祖廟輁軸饌於殯宮其二廟者　疏　正義曰夷牀輁軸
於禰亦饌輁軸焉古文輁或作拱　饌處不同而併言
之者以其西階東是同且輁軸經未言饌處故因記輁軸
而併記夷牀也○校勘記云注張氏曰監本云爲拱從監
本案張說與單疏標目合今案嚴本及各本俱作作　云
明階間者位近西也者案記云西階東是近西也賈疏云
以正經直云階間恐正當兩階之間故記人明之云夷牀
饌於祖廟輁軸饌於殯宮者夷牀爲朝祖時正柩所用故
饌於祖廟輁軸爲啟殯時遷柩所用故饌於殯宮云其二
廟者於禰亦饌輁軸焉者以二廟者先朝禰後朝祖則自
禰適祖遷柩仍須用輁軸故知於禰廟亦饌之也但據下
朝于禰廟亦云正柩則于禰當亦饌夷牀矣云古文輁或
作拱者古今文疏義云說文無輁字許意蓋從古文郎以
輁從車爲正字古文拱爲假借字故從今文士喪禮升棺
用軸及此篇遷于祖用
軸注升云軸輁軸也

右記啟殯朝祖之事

其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟

疏正義曰云其云則者以下記二廟者異於一廟之事故言此以別之也張氏爾岐云將啟先具此一鼎一豆一籩之奠于禰廟既啟朝禰徹從奠乃設之王氏紳解云禰祖二廟皆饌禰如小斂奠特豚一鼎祖則如大斂奠三鼎也今案設大斂奠于祖廟即此篇經所陳是也記人唯記其異者故不言祖廟之饌耳禰祖二廟同日朝畢辨見下　注云祖尊禰卑也者以禰卑於祖故饌如小斂奠降於祖也士事祖廟云云詳經設盥于祖廟門外下褚氏云祖禰共廟則統于祖矣有二廟者則先禰後祖由近及遠之義也敖氏乃謂柩過禰廟因而朝之似意不在禰者不敬孰甚勇

朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹閒奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面眾主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降

自西階主人要節而踊重不入者主於朝祖而行若過之矣門西東面待之便也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重止于外門不入爲異耳敖氏云是時卽要節而踊亦其異於祖廟者吳氏廷華云奠止于西階之下經不言西階衆主人東卽位經不言主人今案此特文有詳略耳奠謂從奠經于正柩後設從奠云席升設于柩西奠設如初巾之此不云巾之者蓋卽朝祖不久設也要節而踊詳前 注云重不入者主於朝祖而行若過之矣者謂主於朝祖 故不入禰廟也敖氏云重不入者以旣奠則柩行不久留于此故也似敖說是云門西東面待之便也者以祖廟在禰廟東重止于門外之西東面柩朝祖重卽先柩鄉東而行不易面位故云便也**燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下**照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此疏正義曰入入禰廟也言後入者西階東北面而又言在下者明其不升堂也 注云照正柩者言此二燭皆所以照正柩也云先先柩者謂先柩而入卽經遷祖時柩前之燭也後後柩者卽遷祖時從柩之燭也云適祖時燭亦然者明在祖廟時照正柩亦如是也云互記於

此者蓋燭在道則一在柩前一在柩後燭入廟則一升堂一不升堂朝禰朝祖皆然經但言在道之先後而未言入廟之升與不升故於此互記之也

主人降即位徹乃奠升降自西階主人踊如初如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從此行 疏 正義曰升下毛本無降字校勘記云唐石經嚴本徐本通典集釋楊敖俱有降字通解無石經考文提要云監本沿通解之誤今案經云升降自西階則有降字是也徹者徹從奠乃奠者奠其如小斂之奠也主人踊如初亦要節而踊也經於朝祖節正柩後設從奠訖云主人降拜賓即位至徹者升自阼階降自西階乃奠如初升降自西階主人要節而踊此朝禰之儀略如之也故注云如其降拜賓至於要節而踊也但朝祖有薦車之事此無之以朝禰後仍須朝祖葬日柩從祖廟行不從禰廟行故注云不薦車不從此行也

右記二廟者啟殯先朝禰之儀

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖此謂朝禰明日

舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席爲後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣序從主人以下今文無從

【疏】正義曰祝及執事舉奠卽上遷禰之奠如小斂奠者也有二廟者自禰適祖卽以遷禰奠爲從奠云巾席從而降則舉奠出者先降矣柩從從奠也序從謂主人以下男女從柩而出也如初謂出殯宮時也適祖朝祖也案注以此謂舉奠適祖之序是矣但鄭義以朝禰朝祖異日故以此適祖爲在朝禰之明日敖氏則以朝祖與朝禰同日後人多從敖而駁鄭郝氏敬云鄭謂一日朝一廟適祖當在次日然本文不言厥明鄭說未然姜氏兆錫云朝禰禮與朝祖多同其異者唯重止門外廟不設重柩不設夷牀奠亦不設巾三者爲異耳以此推之則朝禰後恐卽當朝祖故三者不設也若每一廟卽停一日則三者當無不設之理而重止門外露處越宿尤非孝子事亡如事存之義也方氏苞云注爲日朝一廟之說不知重止于門外而不入奠徹而從于祖廟則並在一日明矣賈疏乃據序從如初謂燭在其中朝禰與祖必各分一日不知此正必不可分爲二日之徵也蓋朝禰甚早至祖廟猶未辨明故必以燭從也巾席從奠以降而柩卽從經文類若不

待辨而明矣盛氏世佐云以經文考之絕無可以爲二日之證江氏筠云此朝二廟當亦一日而畢注謂明日適祖非也旣朝二廟則知祖禰各在其廟注於士虞謂士之皇祖于卒哭亦反其廟者亦非也今案諸儒之辨甚明賈據序從有燭爲證考經言遷祖之次云重先奠從燭從柩從此柩卽從奠無燭從之文當以敖氏適祖時不用燭之說爲正至序從鄭明謂主人以下亦不得兼有燭也注云此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席爲後者此略依上篇設小斂奠之文見巾席在後以釋此記巾席從之義也云旣正柩席升設設奠如初祝受巾巾之者此言適祖後旣正柩設從奠之事也記不言適祖後朝祖之儀者以已具於經也云凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣者姜氏云注以變禮同于自卒至殯而謂自啟至葬之日數亦同似也然如其說則祖禰異廟者其日數固同矣若其祖禰同廟者朝祖後更無廟可朝將無故又停一日以同其數乎此可決其非矣今案姜說是也云序從主人以下者詳經遷祖節主人從下云今文無從者鄭以序下無從字則義不明故從古今也

右記二廟者自禰適祖之儀

薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡

士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹犆干盾也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬通帛爲旜孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用古文靾爲殺旜爲膳

疏正義曰校勘記云干笮石經補缺干誤作于○此乘車及下道車槀車皆所謂魂車也經於祖廟但云薦車直東榮北輈未言車有三及所載物故記詳之敖氏云衡輈端横木以駕馬者既夕禮曰薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之則是薦馬時纓轡皆在馬身矣此乃謂纓轡貝勒縣于衡其指薦馬前後之時而言歟蓋事至則加之既則脫之而置於此也○注鹿幦毛作辟校勘記云嚴徐通典集釋通解要義楊敖俱作幦陸氏曰韇劉本作韇音獲有箙無弓矢要義無弓字今案嚴本有　云士乘棧車者巾車文鄭謂此乘車卽棧車也禮經釋例云注說疑非此乘車當亦攝盛用墨車君朋賓與幣于棧此謂柩車非乘車也云鹿淺鹿夏毛也幦覆笭者周禮巾車藻車鹿淺禛鄭注以鹿夏皮爲覆笭蓋夏時鹿毛新生故淺也玉藻曰士齊車鹿幦豹犆彼注云犆謂緣也臣之朝車與齊車同飾

鄭引以爲士車用鹿箙之證云干盾也笮矢箙也者詳經役器甲胄干笮下云鞴韁也者鞴說文作紲云系也或作樸韁說文作繮云馬紲也是紲與繮爲一此从革作鞴者據記云革鞴是以革爲鞴故鞴韁字俱从革釋名韁彊也繫之使不得出韁限也五經文字云今經與通用繮云旜旌旗之屬通帛爲旜孤卿之所建亦攝焉者周禮司常孤卿建旜大夫士建物此士而用旜是攝也釋側云喪有攝盛之禮士喪禮復者以爵弁服又陳襲事于房中纊極二考極唯公射有之此攝盛也旣夕禮大遣奠陳鼎五于門外注云士禮特牲三鼎盛葬奠加一等注謂盛葬奠即攝盛也然則此注云亦攝者承上數者而言也云皮弁服者視朔之服者玉藻諸侯皮弁以聽朔於太廟時君臣同服是皮弁服爲視朔之服也聘亦用皮弁服詳聘禮方氏莅云車各載生時所服何也柩入壙斂而載於柩車迎精而反將以設於寢廟也旜可攝而服止於皮弁何也爵弁服盡用之於襲斂也乘車載旜攝盛以觀示國人昭君之思禮也而斂而載歸設於寢廟者不得踰其齊等故喪車惟載皮弁朝服也云貝勒貝飾勒者貝水物以之飾勒也說文勒馬頭絡銜也釋名勒絡也絡其頭而引之也段氏說文注云金部銜馬勒口中此云絡銜者謂絡其頭而銜其

口可控制也廣韻云石虎諱勒呼馬勒爲轡此名之不正也張氏聰咸云轡勒異物自東晉時後趙呼馬勒爲轡於是溷爲一物今案轡已詳前此記旣云轡又云貝勒則其爲二物自見云有干無兵有箙無弓矢者周禮會同軍事車上亦建五兵又箙爲盛弓矢器此有干而無兵有箙而無弓矢故云明不用也云古文靾爲殺者古今文疏義云作殺者聲近假借字云旜爲膳者詳聘禮

道車載朝服

道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也玄衣素裳

〔疏〕正義曰吳氏廷華云道車次于乘車故載朝服其飾亦當少殺也○校勘記云注之服二字嚴徐本倒集釋通解俱與今本同今案陳鳳梧本亦作之服　云道車朝夕及燕出入之車者案周禮有道右道僕之官道右職云掌前道車鄭注道車象路也王行道德之車道僕職云掌取象路以朝夕燕出入鄭注朝朝莫夕此注盇本周禮爲說玉藻曰朝玄端夕湠衣是士亦有朝夕之禮及游燕出入之事當乘此車而假行道德之義以名之也但士不得有象路竊疑上乘車釋例謂爲墨車則此道車當卽棧車矣郝氏敬云道車文事之車亦本注義云朝服日視朝之服也玄衣素裳者詳士冠禮

槀車載蓑笠

槀猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服今文槀

爲潦凡道車槖車之纓

疏正義曰校勘記云槖嚴鍾通解轡及勤亦縣于衡也要義楊敖俱从木唐石經徐本聶氏集釋俱从禾注同蓑毛本作簑唐石經嚴徐釋文聶氏集釋通解要義楊敖俱从艸注同今案現刻嚴本經注俱作槖或校勘記所見異也

注云槖猶散也散車以田以鄙之車者周禮田僕次道僕後其職云掌馭田路以田以鄙鄭注田路木路也田田獵也鄙循行縣鄙此注因槖車在道車後既取道僕之文解道車因卽取田僕之文解槖車其云槖猶散謂此車爲散車非謂卽木路也以田以鄙之車用以行野較爲麤散故云槖車也云蓑笠備雨服者詩無羊云何蓑何笠毛傳蓑所以備雨笠所以禦暑此注與彼異者注氏龍云笠本以禦暑亦可禦雨故良耜傳又云笠所以御暑雨也今案越語云譬如蓑笠時雨既至必求之則笠亦備雨明矣笠互詳前蓑詩釋文云草衣也說文艸雨衣故字从艸云今文槖爲潦者古今文疏義云考工記輪人爲蓋上尊而宇卑則吐水疾而靈遠注云蓋者主爲雨設也乘車無蓋禮所謂潦車謂蓋車軑彼疏云注所謂潦車指儀禮今文言也綮鄭注考工以蓋爲雨設故引潦車取備水潦之義其注儀禮必從古文作槖解云槖猶散也者周禮巾車曰凡良車散車不在等者注云作

之有功有沽彼疏云精作為功則曰良麤作為沽則曰散說文稾木枯也亦與麤散義近故鄭云稾猶散也今文作潦者蓑笠備雨潦特一端耳故鄭不從之今案士備三車亦攝盛也云凡道車稾車之纓轡及勒亦縣于衡也者記於乘車言纓轡貝勒縣于衡而道車稾車未言恐人疑其有異故注明之又注但言纓轡及勒而不言貝則道車稾車之馬勒未必以貝飾也

將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒束前而降奠席于柩西將於柩西當前束設之

【疏】正義曰此記載柩于車之事也經但言載柩未言舉奠之儀與設席之處故記詳之王氏䌷解云將載謂將下柩於庭而載之車也舉奠者執還祖之奠於手以俟也吳氏廷華云祝及執事舉奠言舉不言設則執之俟卒載降奠也今案將載而先舉奠者以柩從西階降而奠設于柩西故舉以辟之也辟之而舉奠之人立于戶西南面東上則在柩北矣卒束前而降奠席于柩西此有數說敖氏云卒束前卒束之前也束未畢而先降奠席為卒束卽奠故也郝氏敬云束載畢執奠者乃前以奠降此以前為前行也張氏爾岐云卒束前而降謂舉奠者當束柩于車將畢之前卽降也盛氏云柩之載于車也前後各有束其法

葢先東前乃東後故舉奠者之降以卒東前爲節此當於奠字絶句恵氏棟云俗讀卒東前而降者非也經云降奠當前東初奠在堂上今降而下之是謂降奠今案前字之義當如盛解其句讀當以卒東前而降奠爲句降奠之義與經同席于柩西亦與經設于柩西同但經所言是堂上柩西此記所言則在堂下柩西耳　注云將於柩西當前東設之者此釋記席於柩西之義謂將於柩西當前東設奠故先於柩西設席也經言降奠當前東未言柩西故注兼明之

巾奠乃牆

牆飾柩也

【疏】正義曰牆謂飾柩義詳經商祝飾柩下葢降奠當前東覆以巾訖而商祝乃飾柩經未言巾奠之事故記明之

抗木刊

剝削之古文刊爲笇

【疏】正義曰經未言治抗木之法故記明之注云剝削之者賈疏云木無皮者直削之有皮者剝乃削之敖氏云兩面皆刊也云古文刊爲笇者古今文疏義云說文刊剟也从刀干聲廣雅剟削也刊正字笇古文假借字

茵著用荼實綏澤焉

荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御溼

【疏】正義曰校勘記云著單疏標目從竹○經義述聞云茵著用荼釋文著字無音案著讀爲褚夏小正七月傳曰爲蔣褚之也廣雅曰茵薦蔣席也褚與著古字通上篇著組繫注云

著充之以絮也著亦與褚同今案著謂充于茵表裏之中記言著用茶而後言實綏澤則茵之著以茶爲主而兼實綏澤于中也經未言茵著故記明之○校勘記云注秀浦鍠云釋文作莠案茅莠見釋文注中非摘鄭注御陸氏曰魚呂反劉本作蘅音禦今案茅秀嚴本及各本俱作秀此字秀爲正他書有作莠者古字假借也濕毛本作淫是從之 云茶茅秀也者周禮掌茶掌以時聚茶以共喪事鄭共喪事者以著物也旣夕禮曰茵著用茶又云茶茅莠釋文莠音秀詩鄭風有女如茶毛傳茶英茶也鄭箋茶茅秀物之輕者飛行無常孔疏爾雅釋草有茶苦茶又有茶委葉邶風誰謂茶苦卽苦菜也周頌以薅茶蓼卽委葉也鄭於地官掌茶注及旣夕注與此箋皆云茶茅秀乃是茅草秀出之穗非彼二種也胡氏承珙毛詩後箋云姚氏詩識名解以釋草蕭荂茶爲卽有女如茶之茶案蕭荂茶郭注云卽芀猋藨芀注云皆芀茶之別名葦醜芀注云其類皆有芀秀是爾雅此三句相連皆言葦類之秀乃幽風予所捋茶之茶彼傳云茶萑苕也疏云茅亂之秀其物相類故皆名茶也今案夏小正七月秀萑葦又曰灌茶傳云茶萑葦之秀也是葦秀亦稱茶卽毛傳所謂萑苕也與茅秀名同實異鄭知茵著用茅秀不用葦秀者以茅秀白於葦秀

易曰藉用白茅詩曰白茅包之喪事宜白故也困學紀聞云詩荼有三誰謂荼苦苦菜也有女如荼茅秀也以薅荼蓼陸草也今案予所捋荼萑苕也則詩荼有四矣云綏廉薑也者說文薑作薑云御溼之菜也又云葰薑屬可以香口段氏注云既夕禮作綏綏者葰之假借字廣雅廉薑葰也王氏疏證云葰或作綏引此記及注爲證又云或作蓌劉逵吳都賦注引異物志云蓌一名廉薑生沙石中薑類也辛而香然則廉薑與薑有微別矣云澤澤蘭也者廣雅虎蘭澤蘭也王氏疏證亦引此記及注爲證又云神農本草云澤蘭一名虎蘭生大澤旁案吳普本草云澤蘭一名水香生下地水傍葉如蘭二月生香赤節今案鄭風方秉蕑兮毛傳蕑蘭也孔疏引陸璣云蕑卽蘭香草也其莖葉似澤蘭廣而長節節中赤高四五尺然則澤蘭之狀與蘭略同矣云皆取其香且御溼者指綏澤二物言之以其茵在棺下須禦溼故取以爲實也

葦苞長三尺一編

用便易也

（疏）正義曰夏小正云秀萑葦詩云八月萑葦二者同類而有別萑似葦而小中實萑葦皆巳秀之名萑一名蒹一名蘼一名菼一名薍一名騅說文蒹萑之未秀者蘼蒹也菼萑之初生一曰薍一曰騅夏小正傳云萑未秀爲菼是也葦一名葭一名蘆說文葦大葭也

夏小正傳云葦未秀爲蘆是也爾雅釋言云菼騅也菼亂也釋草以蒹薕爲一葭蘆爲一菼亂爲一至分明葭蘆葦也蒹薕菼亂皆謂萑也而郭注蒹薕云似萑非矣此用葦爲苞取其已秀而堅成也葦最長截取三尺爲一編便於苞牲故注云用便易也郝氏敬云編蘆爲苞一編一苞足也

菅筲三其實皆瀹米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以爲敬

【疏】正義曰經但言筲三黍稷麥未言筲爲草器及米麥生熟故記明之菅筲以菅草爲筲也菅茅屬詳喪服斬衰傳下

注云米麥皆湛之湯未知神之所享者案米謂黍稷淪說文漬也湛亦浸漬之義謂菅筲中所盛之米麥皆浸漬之而不炊熟以未知神之所享或在此或在彼也必漬之者爲致潔也云不用食道所以爲敬者賈疏云食道褻則不敬故云不用食道所以爲敬也案不以食道檀弓文彼飯用米亦謂不熟之也

祖還車不易位爲鄉外耳未行

【疏】正義曰此車謂薦車非柩車也祖還車詳經祖還車不還器下不易位者謂不易初薦時位盛氏云祖者者其節也還車南其朝也位直東榮之位初時北鄉出上今南鄉亦西上嫌易鄉則當易位故記之注云爲鄉外耳未行者言此但還車鄉外而未行故仍在其處不易位也

執

披者旁四人前後左右各二人【疏】正義曰經但云執披未言人數故記明之旁四人謂每旁四人也合兩旁則八人矣注云前後左右各二人者謂前左二人後左二人前右二人後左二人是每旁四人也

凡贈幣無常賓之贈也玩好曰贈在所有【疏】正義曰校勘記云注曰嚴徐本作日今參作曰是也○經曰知死者贈則贈非一人故云凡也贈有公贈有賓贈此贈幣無常是指賓贈言故注云賓之贈也若公贈則使宰夫用玄纁束有常矣玩好曰贈詳經若賻下云在所有者言隨所有贈之是無常也

凡糗不煎以膏煎之則褻非敬【疏】正義曰糗詳經四籧棗糗栗脯下賈疏云此篇唯粢貿有糗而云凡者記人通記大夫以上注云以膏煎之則褻非敬者謂以脂膏煎和之則是褻味非敬神之道故不煎也鬼神者不尚褻味若生人之食則因有煎之者矣

右記祖廟中薦車載柩陳器贈賵諸事二廟者與一廟者畧同

唯君命止柩于堩其餘則否

不敢畱神也堩道也曾子問曰葬既引至於堩

【疏】正義曰君命者卽柩至邦門君使宰夫贈之事經不言止柩于堩故記之云唯又云其餘則否明不爲他人止柩也敖氏云言此者明餘人不當行禮於堩也　注云不敢畱神也者以葬日日中而虞少遼緩恐不及故餘人不敢畱神也云堩道也曾子問曰葬既引至于堩者彼注亦云堩道也故引以爲證今曾子問本葬下無既字案襍記非從柩與反哭無免于堩注亦云堩道路廣雅疏證云堩之言亙也

車至道左北面立東上

道左墓道東先至者在東

【疏】正義曰賈疏云經直云陳器于道東西北上不云三等之車面位故記人明之必知此車是乘車之等者以其下有柩車故也李氏云不北上統于壙者車不入壙今案車云北面者鄉壙也云立者明其旣葬卽反不稅鑣也周禮巾車職曰及墓嘑啟關陳車鄭注亦引此經爲證　注云道左墓道東者據葬南鄉言之云先至者在東者先至謂乘車也郝氏敬云車卽乘道藁車至葬地止于墓道左北向西爲左也東上統于墓道先至者東以次而西今案郝說與注異然似是振記云北而則左當在墓道西一也又此車葬畢仍反在墓道西而以東爲上

則在東者近墓道便于先行二也敖亦云道左乃道西唯以車爲遣車則誤耳

柩至于壙斂服載之

柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車藁車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜

疏正義曰校勘記云注以歸下集釋有也字 賈疏云經直云柩至于壙屬引乃窆不云柩車斂服載之故記人明之云說載除飾詳前云乃斂乘車道車藁車之服載之不空之以歸者謂至壙而柩入壙則柩車空故取乘車道車藁車之所載皮弁朝服褻笠等服斂而載之于柩車中以歸是不空之也云送形而往迎精而反者禮記問喪文云亦禮之宜者以服是精氣所憑故載以歸於禮宜也

卒窆而歸不驅

孝子往如慕反如疑爲親之在彼

疏正義曰卒窆而歸謂迎精而反之時也不驅不疾驅也或云柩車以人挽無所謂驅此不驅者指乘道藁三車言也今案往時三車在前柩車在後反時亦然三車不驅則柩車亦不得疾行矣此表孝子之情也往如慕謂送葬時反如疑爲親之在彼故不忍疾驅也檀弓曰孔子在衞有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣其往也如慕其反也如疑鄭注慕謂小兒隨父母啼呼疑者哀親之在彼如不欲還然問喪曰其往送也如慕其反也如疑鄭

注慕者以其親之在前疑者不知神之來否此注卽本檀弓問喪爲說也

右記柩在道至壙卒窆而歸之事

君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事爲有他故及辟忌也〔疏〕正義曰鄭氏敎云君親斂視大斂禮見前篇加蓋蓋棺也奠在鄭蓋後加蓋而出是不待奠也加蓋而後至斂不及視矣殯事卒而後出則視奠矣張氏爾岐云卒事謂大斂奠訖乃去今案喪大記曰君於士旣殯而往又曰爲之賜大斂焉賜謂有恩惠也有恩惠乃視大斂則常禮不視斂矣喪大記又曰大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于門外君還案大夫奠可也士則必待君命乃奠則常禮不視奠矣上篇自君若有賜焉則視斂至卒奠主人出哭者止君出門彼注亦以爲有恩惠則是加於常禮之外者旣視斂又必視奠也此記或視斂而不視奠或視奠而不視斂則敖氏以爲於常禮有加而不能終始其事是也因經未言及故記之但此二者皆是君於士有恩惠而加禮則奚爲視斂不待奠而出視奠卒事必待加蓋乃至故鄭云爲有他

故及辟忌也賈以有他故屬之不待賓者以辟忌屬之不視斂者後人多以辟忌之說爲非謂二者皆以有他故不得終其事始其事似得之

右記君於士有視斂而不終禮者有不視斂而終其事者二者之節

既正柩賓出遂匠納車于階閒遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車襍記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇爲輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇〔疏〕正義曰納車以僃載柩也賈疏云經不言納柩車時節故記明之郝氏敬云納車納載柩之車階閒祖廟東西兩階閒張氏爾岐云既朝祖正柩于兩楹閒主人送賓出以此時納柩車也盛氏云上經言賓出者非一故加既正柩以別之謂是正柩後之賓出耳○注云或作槫槫毛本誤搏校勘記云嚴徐陳本通解俱作搏集釋作槫今案盧氏詳校以槫爲正從

之

云遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也者案周禮遂人職曰大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六紼及窆陳役鄭注載及窆六遂役之又鄉師職曰及葬執纛以與匠師御匶而治役及窆執斧以涖匠師鄭注鄉師主役匠師主眾匠共主葬引是其二職相左右佐助之事故使之共納車也賈疏謂葬士亦有遂人匠人釋官辨之云遂匠亦公臣來助士葬者左傳孟氏將辟藉除于臧氏臧孫使正夫助之杜注孔疏以正夫爲遂人則此遂人匠人當亦假于公臣士不得有此官也言遂匠者蓋其徒屬襍記曰升正柩諸侯執紼五百人匠人執羽葆御柩周禮稍人注曰天子以至于士柩路皆從遂來是士之葬有遂匠掌其事也云車載柩車者謂自祖廟載柩至壙故云載柩車經云主人入祖乃載卽載於此車也云周禮謂之蜃車者案遂師職曰共邱籠及蜃車之役鄭注蜃車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似于蜃因取名焉謂之柩路者路亦車也柳卽棺上之荒帷也云襍記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正者遂師注亦云蜃禮記或作槫或作輇穕記載以輴車鄭注輴讀爲輇或作槫周禮又有蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制同乎輇崇蓋半乘車之輪喪大記君大夫

綝用輲士綝用國車鄭注輴皆當爲載以輇車之輇聲之誤也輇字或作團是以又誤爲國輇車柩車也柰鄭注此經及周禮皆以槫輇爲禮記或本字與蜃字聲讀相近其注褋記則定其字爲輇注喪大記卽破輴國爲輇蓋以輇車與蜃車一也云其車之轝狀如牀者轝所以承物與栿相類故謂之轝云中央有轅前後出設前後輅者蓋他車之轅自輿下出而前縛輗以駕牛馬此車之轅則前後出而於其前後轅上各縛一横木謂之輅以屬引於上而人輓之之故經云前輅明有後輅也云轝上有四周者鄭特牲注以漢之大木轝爲上有四周故於此亦云然但此轝以載柩當更廣而長耳云下則前後有軸者他車止一軸在輿下此云前後有軸則云有二軸故遂師注謂爲四輪者以有二軸故也云以輇爲輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇者叔重名愼著說文解字鄭於此重說及褋記兩引其說以此車但有輪而無輻故謂其輪爲輇因名其車爲輇車也褋記注謂輇崇半乘車之輪乘車之輪六尺有六寸輇車半之則止三尺三寸輪低於乘車矣輪低則小故不必有輻輪低則去地近故遂師注謂爲迫地而行也此注記柩車之制尙詳轅有前後爲設輅也輅有前後爲屬引也轅直而輅横引屬于輅之兩端在車之左右挽之又二軸而

四輪皆取其安穩也襍記孔疏云凡在路載柩天子以下至士皆用蜃車周禮遂師共蜃車之役則天子旣夕注云車載柩車周禮謂之蜃車是士用蜃車也襍記大夫以輲車輲車則蜃車也是大夫用蜃車則諸侯不言亦可知

祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之言饌於主人之南當前輅則旣祖祝乃饌疏正義曰賈疏云經直云祖還車及還車訖乃奠如初不云饌處故記明之敖氏云饌猶設祝及執事者饌此唯言祝者祝尊也于主人之南明其在車東也主人之位當前束故奠少南當前輅也盛氏云是時尸柩南首主人在柩車東當前束而奠又在其南是猶當牖之意也劉氏台拱云案祖奠經記皆不詳其物言巾之則非一籩一豆可知今案北上統于柩也巾之以其在庭為禦塵也　注云祖即經商祝御柩乃祖之祖以其未祖則柩車鄉北前輅在北旣祖則柩車鄉南前輅在南今饌于主人之南當前輅則是旣祖乃饌也

右記納柩車之節與饌祖奠之處

弓矢之新沽功設之宜新沽亦不用今文沽作古疏正義曰經於用器弓矢不辨善惡與其名

稱故記明之張氏爾岐云弓矢謂入壙用器舉弓矢以例
餘者　注云設之室新者言爲死者設之室用新也沽麤
也言麤功示不用也云今文沽作古者古今文疏義云毛
詩鴇羽傳云盬不攻致也四牡傳云盬不堅固也周禮典
婦功辨其苦良鄭司農苦讀爲盬儀禮之沽與周禮之苦
同鄭以苍服傳冠者沽功彼沽功爲麤功知此亦當從古
文作沽今文作古者又從沽省俗耳

有弭飾焉

弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾

疏 正義曰此以下至有韣言弓也李氏云弭弓梢末也　注云弓無緣者謂
之弭弭以骨角爲飾者爾雅弓有緣者謂之弓無緣者謂
之弭郝氏懿行爾雅義疏云左氏僖二十三年正義引李
巡曰弭骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭孫炎曰緣謂繳
束而漆之無緣謂不以繳束骨飾兩頭者也二說不同孫
及鄭義爲長云繳束者繳生絲也詩采薇箋弭弓反末彆
者以象骨爲之以助御者解轡紒宜骨也說文弭弓無緣
可以解轡紛者曲禮注簫弭頭也釋名云其末曰簫言
梢也又謂之弭以骨爲之滑弭弭也然則弭是弓末之名
非即弓名爾雅以無緣爲之弭蓋因其無緣故從本名即謂
之弭鄭既夕注弭以骨角爲飾正謂飾弭以骨或以角以
骨則象弭是也以角者經典雖無文要爲弭頭施角郭氏

以弭爲角弓之名則謬矣今案郝說是也此云有弭飾焉者謂其弓有兩頭之飾而無緣也

亦張可也

亦使可張疏正義曰張可校勘記云唐石經嚴徐集釋楊敖俱如此通解與今本作可張石經考文提要云監本沿通解之誤案也字唐石經初刻作以後改今案張氏監本正誤引吳本亦作張可通解葢因注文而誤張張弓也此入壙之弓功雖麤略亦使可張但不可射耳

有柲

柲弓檠弛則縛之於弓裏備損傷以竹爲之詩云竹柲緄滕今文柲作枈疏正義曰今文柲作柴各本今多作古嚴本作今與張氏淳所見本正同校勘記云作集釋釋文作爲柴徐本集釋俱作柴與單疏標目合釋文作柴通解作柴金曰追云尚書費誓古文作柴枈集韻柴兵媚切地名疑卽柴之別字黃氏丕烈云張氏出爲柴二字而本文作柴是所見嚴本誤柴爲柴今案現刻嚴本作柴從之〇有柲言弓雖沽而亦有柲也　注云柲弓檠弛則縛之於弓裏備損傷者案周禮弓人注云納弓檠中定往來體彼謂造弓未成時也此謂弛弓不用以柲縛之弓裏俾不損傷二者皆所以正弓體故名檠也又弓人辟如終紲注云紲弓柲弓有柲者爲發弦時備頓傷蓋弓於不用之時必以柲縛於弓裏以正其體則用時不至于頓傷頓敗也壞

也與此注義同云以竹爲之詩云竹柲緄縢者胡氏承珙云案毛詩作竹閉緄縢傳云閉紲緄繩縢約也紲本訓系傳以閉爲紲角弓傳云不善紲檠巧用則翩然而反蓋檠紲同物以其能持弓謂之檠以其能縛弓謂之紲紲又名閉以竹爲之故曰竹閉紲字又作枻荀子接人則用枻注云枻者檠枻也正弓弩之器也後人以枻爲楫者以楫輔船舷如枻輔弓弩猶榜所以輔弓弩而船舷亦謂之榜也鄭注周禮引詩作竹⿰韋必注儀禮又引作柲皆就文易字說文柲櫝也櫝積竹杖弓檠始亦積竹爲之故亦得名柲毛詩作閉者閉猶櫝也左氏哀六年傳潛師閉塗史記索隱曰閉塗卽攢塗也攢與櫝同是閉柲一也云今文柲作柴者胡氏云柴當作粊說文有粊無柴粊訓惡米此粊之本義又云周書有粊誓此地名皆與弓檠無涉故鄭不從之也

設依撻焉

依纏弦也撻弣側矢道也皆以韋爲之今文撻爲銘

疏正義曰此皆弓上之物也注云依纏弦也者賈疏云謂以韋依纏其弦卽今時弓⿰弓番是也盧氏文弨云⿰弓番字書音弼養生也非此義不知此作何解抑字誤云撻弣側矢道也者釋名云弓中央曰弣弣撫也人所撫持也賈疏云撻所以撻矢令出胡氏承珙云撻猶達也商頌撻彼殷武釋文引韓詩云撻達也毛傳云撻疾

也禮所謂捷卽今之韘潘以韋若骨及金玉爲之大如錢欿入弣側以別上下射時在弓之右矢之上矢由此而去故名潘潘亦滑達之意云皆以韋爲之者謂炏者依與捷則皆以韋爲之異於生也云今文捷爲銛者胡氏云廣雅銛利也與捷疾義近鄭以捷義較切故從古文

有韣

韣弓衣也以緇布爲之

疏 正義曰入墳之弓亦有韣也注云韣弓衣也者詳覲禮載龍旂弧韣下云以緇布爲之者經云茵用疏布緇翦此韣與茵屬是入墳之物故知亦以緇布爲之也若生人則或以皮爲之詩云交韔二弓毛傳韔弓室也

翭矢一乘骨鏃短衛

翭猶條也條物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時翭矢金鏃凡爲矢五分笴長而羽其一

疏 正義曰校勘記云張氏曰釋文翭字上更有一矢字從釋文盧文弨云翭上有矢字當是爲翭矢志矢之曰箋今本釋一出翭矢二字張氏所見當作矢翭也經義述聞云翭矢一乘本作矢翭一乘志矢一乘本作志一乘翭與志皆承上矢字言之故不更言矢令本翭上無矢字而下文作翭矢志矢者矢翭誤作翭矢後人不達又於志下加矢字以對翭矢耳自唐石經已然而各本皆沿其誤張氏盧氏但知上矢字之非衍而不知下兩矢字之衍失之後漢書

南轡傳注引此作矢篌一乘篌上有矢字而篌下無矢字周官司弓矢疏引此作志一乘無矢字今據以訂正黃氏不烈云案單疏標經起訖篌矢上無矢嚴本正合今案篌上有矢字則篌下志下自不當更有矢字述聞說是也但唐石經嚴本俱與今本同後漢書禮儀志注引又作篌矢一乘今仍之〇注亦示不用也校勘記云嚴徐集釋楊敖俱作示通解作云今案後漢書禮儀志注引亦作示 此以下言矢也云篌猶候也候物而射之矢也者周禮司弓矢殺矢鏃矢用諸近射田獵鄭注鏃之言候也二者皆可以司候射敵之近者及禽獸與此注義同周禮作鏃者篌鏃古字通云骨鏃短衛也亦示不用也者爾雅金鏃翦羽謂之鏃李氏云衛謂羽也羽以防衛矢使之調故名羽爲衛今不用金鏃而用骨鏃又短其羽是示不用也賈疏云上文沽功注云示不用故此亦之云生時篌矢金鏃即爾雅所云是也云凡爲矢五分笴長而羽其一者此約考工記矢人文彼注云笴讀爲槀謂矢幹又云矢槀長三尺羽者六寸是五分笴長之一鄭言此者欲以見生時之矢羽同不短也則此短衛亦異於生賈云短衛即翦羽恐非

志矢一乘軒輖中亦短衛

志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖鑿也無鏃短衛亦示不用

生時志矢骨鏃凡

〔疏〕正義曰張氏識誤云注曰輖摯也案爲矢前重後輕也雖釋文云輖摯音至本又作贄又字林竹二反苟從手非俱曉者陸氏必不再引字林從釋文校勸記云嚴徐敎氏而作摯釋文集釋通解楊氏俱作摯案贄即俗摯字因偕云誤今從釋文 云志猶擬也者詳大射儀不以樂志下云習射之矢書云若射之有志者案司弓矢曰桓矢痺矢用諸散射鄭注散射謂禮射及習射也桓矢之屬軒輖中所謂志也是志矢爲桓矢之屬習說之矢也引書者證矢名志之意云輖摯也者聲氏平云同文車部有輖摯無輕至部無摯但輖與輕字異音異義輖輕與摯字異音義同今案說文摯抵也與輖異義說文曰重也段氏注云謂車重也小雅戎車銑安如輕如軒毛輖輕摯也考工記大車之轅摯鄭曰摯輖也士贄禮軒輖中鄭曰輖摯也摯摯輕同字輖雙聲許書有輖摯而巳摯者依聲訖事字也軒言車輕輖言車重引申爲凡物之輕重故禮經以之言矢然則軒輖中者謂矢前後之輕重適均而已云無鏃短衛亦示不用者爾雅骨鏃不翦羽謂之志李氏云此志矢不言鏃則無鏃也云亦短衛則與不翦羽者異矣故云示不用也云生時志矢骨鏃即爾雅所云是也此無鏃異於生與上鏃矢生時用金鏃从用骨鏃同義云

凡爲矢前重後輕也者張氏爾岐云鄭言此者欲明此骭輈中之異於生用幷姜氏兆錫云據矢人職一前二後二前三後之屬皆指矢笴之分數前短於後而言其前之分數所以皆短於後者鄭云爲其前有鐵重也而所以又別爲一前二後二前三後之屬者又爲鐵之重有差也此所以前之分數少者而謂之重後之分數多者而謂之輕也若不言其故則前重後輕之義未明幷此章之義亦皆未明矣故謹發之○李氏云自君視斂至此記者更自前記之也

右記入壙用器弓矢之制

卷三十一終